F 66
361

Г 66
Г 361

М. А. КАЛЬНЕВЪ.

БЕСѢДЫ

ОБЪ ИСТИНАХЪ

ВѢРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

ПРОТИВЪ

НЕВѢРІЯ И СЕКТАНТСТВА.

„Будьте всегда готовы всякому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ кротостію и благоговѣніемъ“.
(1 Петр. 3; 15).

ОДЕССА.
Печатано въ типографіи Епархіальнаго Дома. Александровскій проспектъ собственный домъ № 6.
1913.

ПРОТИВОСЕКТАНТСКІЯ ИЗДАНІЯ

М. А КАЛЬНЕВА.

Брошюры съ разборомъ сектантскихъ возраженій, для кружковъ ревнителей православія и полемики съ сектантами.

№ 1. О св. Преданіи . . . . . 4 к.
№ 2. О св. Писаніи . . . . . 4 „
№ 3. О св. Церкви . . . . . 5 „
№ 4. О священствѣ . . . . . 5 „
№ 5. О почитаніи святыхъ и Ангеловъ Божіихъ . . . . . 5 „
№ 6. О почитаніи Богоматери. . . . . 3 „
№ 7. О почитаніи св. мощей . . . . . 5 „
№ 8. О молитвѣ за умершихъ. . . . . 5 „
№ 9. О спасающей благодати Божіей. . . . . 5 „
№ 10. О св. Крещеніи . . . . . 3 „
№ 11. О св. Миропомазаніи . . . . . 3 „
№ 12. О св. Причащеніи . . . . . 5 „
№ 13. О св. Покаяніи . . . . . 5 „
№ 14. О св. Елеосвященіи . . . . . 3 „
№ 15. О необходимости обрядовъ христіанскихъ . . . . . 3 „
№ 16. О почитаніи св. храмовъ Божіихъ. . . . . 3 „
№ 17. О почитаніи св. иконъ . . . . . 5 „
№ 18. О св. крестѣ Христовомъ и крестномъ знаменіи . . . . . 5 „
№ 19. О св. постахъ православной Церкви . . . . . 5 „
№ 20. Объ отмѣнѣ субботы (противъ адвентистовъ) . . . . . 5 „
№ 21. О клятвѣ и присягѣ . . . . . 3 „
№ 22. О дозволительности войны и противленіи злу . . . . . 3 „
№ 23. О сознательномъ состояніи душъ умершихъ (противъ адвент.) . . . . 3 „
№ 24. О второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра (противъ адвент.) . . . . 5 „

Тѣ же брошюры (№№ 24) сокращенныя, безъ разбора возраженій сектантовъ, для огражденія отъ ихъ лжеученій приходовъ не зараженныхъ ими и для школьниковъ — по 2 коп. каждая брошюра.

№ 25. „Новохлысты Кубанской области“ (2-ое изд.) . . . . . 5 к.
№ 26. „Изъ радѣніи у хлыстовъ“ (съ картинами радѣній) . . . . . 10 „
№ 27. „Какъ опознавать хлыстовъ и скопцовъ“ (2-е изд.). . . . . 25 „
№ 28. „Судебное дѣло Гуриной и другихъ Николаевскихъ скопцовъ . . . . 30 „
№ 29. „Нѣмцы и штундобаптизмъ“ (2-е изд.) . . . . . 30 „
№ 30. „Исторія сектантскихъ молитвенныхъ пѣснопѣній и разборъ ихъ содержанія“ (3-е изданіе) . . . . . 25 „
№ 31. „Поучительные примѣры вразумленія сектантовъ“ . . . . . 2 „
№ 32. „Что дѣлать? Современныя задачи православной миссіи“ . . . . . 5 „
№ 33. „О молитвѣ за умершихъ инославныхъ христіанъ еретиковъ, раскольниковъ и сектантовъ“ (2-ое изданіе) . . . . . 15 „
№ 34. „Пьянство“ . . . . . 1 „
№ 35. „Матеріалы для изученія мистическихъ сектъ“ . . . . . 10 „
№ 36. „Миссіонерская недѣля въ Бизюковомъ монастырѣ“ . . . . . 5 „
№ 37. „О христіанскомъ воспитаніи дѣтей“ (поученіе на 21 ноября) . . . . 2 „
№ 38. „Поученіе въ недѣлю православія“. . . . . 1 „
№ 39. „Поученіе въ недѣлю о разслабленномъ“ . . . . . 1 „
№ 40. „Въ защиту церковно-приходскихъ школъ“. . . . . 5 „
№ 41. „Порнографія, ея послѣдствія и мѣры борьбы съ нею“ . . . . . 10 „
№ 42. „Адвентизмъ и іоаннитство предъ судомъ миссіонерской критики“ . . . 10 „
№ 43. „Служебникъ и требникъ прыгуновъ“ . . . . . 20 „
№ 44. „Бесѣды объ истинахъ вѣры православн. противъ невѣрія и сектантства“ 1 руб.
№ 45. „Русскіе сектанты“ (съ портрет. сектантовъ и картинами сект. радѣній) 2 руб.
№ 46. „Обличеніе лжеученія русскихъ сектантовъ-раціоналистовъ“ . . . . 2 руб. 50 к.

Цѣны книгамъ, брошюрамъ и листкамъ обозначены безъ пересылки. Всѣ изданія высылаются за наличныя и наложеннымъ платежемъ. При выпискѣ изданій не менѣе, какъ на 10 руб.— 10% уступки; не менѣе — 25 р. — 20%; не менѣе 50 р. — 25% и не менѣе — 100 р. — 30% уступки.

Адресъ: г. Одесса, домъ Петропавловской церкви.

Г66
361

М. А. КАЛЬНЕВЪ.

БЕСѢДЫ

ОБЪ ИСТИНАХЪ

ВѢРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

ПРОТИВЪ

НЕВѢРІЯ и СЕКТАНТСТВА.

„Господа Бога святите въ сердцахъ вашихъ; будьте всегда готовы всякому, требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать отвѣтъ съ кротостію и благоговѣніемъ“. (1 Петр. 3; 15).

МОСКОВСКІЙ ПУБЛИЧНЫЙ
XIII-16462
И РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕИ

ОДЕССА.
Печатано въ типографіи Епархіальнаго Дома. Александровскій проспектъ собственный домъ № 6.
1913.

2007056196

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

1. О Св. Преданіи 1
2. О Св. Писаніи 14
3. О Св. Церкви Христовой 24
4. Объ истинномъ священствѣ въ Церкви Христовой 43
5. О молитвенномъ почитаніи и призываніи святыхъ ангеловъ и святыхъ угодниковъ Божіихъ 57
6. О молитвенномъ почитаніи и призываніи пресвятой Богородицы и Приснодѣвы Маріи 69
7. О почитаніи святыхъ мощей и другихъ останковъ Угодниковъ Божіихъ 75
8. О молитвѣ за умершихъ 83
9. О спасающей благодати Божіей 100
10. О Св. Крещеніи 111
11. О Св. Мvропомазаніи 120
12. О Св. Причащеніи 127
13. О Св. Покаяніи или Исповѣди 136
14. О Св. Елеосвященіи 146
15. О необходимости внѣшняго богопоклоненія, или обрядовъ и символовъ христіанскихъ 151
16. О святости и почитаніи Храмовъ Божіихъ 160
17. Объ иконопочитаніи 166
18. О Св. Крестѣ и крестномъ знаменіи 179
19. О Св. постахъ православной Церкви 196
20. Объ отмѣнѣ субботы и почитаніи воскреснаго дня 206
21. О клятвѣ именемъ Божіимъ и присягѣ 219
22. О дозволительности войны и противленіи злу 228
23. О душѣ человѣческой, ея духовной природѣ и сознательномъ состояніи послѣ смерти человѣка 237
24. О второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра, всеобщемъ судѣ и новой вѣчной жизни праведныхъ и грѣшныхъ 244

Замѣченныя въ книгѣ опечатки.

Напечатано:	Страница	Строка сверху	Строка снизу	Должно читать:
(Евр. 13; 1—2)	2	9	—	(Евр. 1; 1—2).
(Мѳ. 26; 27)	28	—	7	(Мѳ. 26; 27—28).
(Лев. 10; 9—10)	45	22	—	(Лев. 10; 9—11).
(Мр. 3; 13)	48	—	1	(Мр. 3; 13—14).
(Откр. 19; 10 и 20; 9) .	59	—	19	(Откр. 19; 10. 22; 9).
(Еф. 1; 16. 3; 13—34) . .	60	11	—	(Еф. 1; 16. 3; 13—19).
(Исх. 33; 16)	73	—	17	(Пс. 33; 16).
(Дѣян. 5; 2)	77	—	22	(Дѣян. 5; 12).
(1 Цар. 2; 2)	85	20	—	(1 Цар. 2; 6).
(Дѣян. 14; 2. 47—48) . .	110	19	—	(Дѣян. 10; 2, 47—48).
(Прит. Сол. 11; 24) . . .	136	—	8	(Прем. Сол. 11; 24).
(Ездр. 10; 10—11) . . .	137	7	—	(1 Ездр. 10; 10—11).
(Іоан. 1; 7)	140	20	—	(1 Іоан. 1; 7).
(Сир. В. 31—32)	152	12	—	(Сир. 13; 31—32).
(Исх. 34; 88)	196	—	2	(Исх. 34; 28).
(Іоан. 1; 14)	205	—	4	(Іак. 1; 14).
(Быт. 24; 19)	220	2	—	(Быт. 24; 9).
(8 Цар. 31—32)	222	7	—	(3 Цар. 8; 31—32).
(10; 12)	233	21	—	(10; 2).
(Мѳ. 8; 5. 18; 35—36) . .	236	9	—	(Мѳ. 8; 5. Іоан. 18; 35—36).

О СВЯЩЕННОМЪ ПРЕДАНІИ.

„Братія, стойте и *держите Преданія*, которымъ вы научены или *словомъ*, или *посланіемъ* нашимъ“ (2 Θес. 2; 15).

Откуда и какъ мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога?

Мы научаемся истинной вѣрѣ въ Бога изъ двухъ источниковъ богопознанія: изъ естественнаго и сверхъестественнаго откровенія Божія.

Подъ естественнымъ откровеніемъ разумѣется вся видимая сотворенная Богомъ природа: небо и земля, солнце, луна и звѣзды, моря, рѣки и лѣса, животныя и растенія, словомъ, весь видимый міръ приводитъ человѣка къ познанію Бога: „Небеса, говоритъ псалмопѣвецъ, проповѣдуютъ славу Божію и о дѣлахъ рукъ Его возвѣщаетъ твердь. День дню передаетъ рѣчь и ночь ночи открываетъ знаніе“ (Пс. 18; 2—3. Еще: 49; 6. 88; 6. 96; 6). И св. апостолъ Павелъ говоритъ объ язычникахъ: „что можно знать о Богѣ, явно для нихъ, потому что Богъ явилъ имъ, ибо невидимое Его, вѣчная сила Его и Божество, отъ созданія міра *чрезъ разсматриваніе твореній* видимы, такъ что они безотвѣтны“ (Рим. 1; 19—20).

Но естественное откровеніе далеко не достаточно для полноты богопознанія, особенно послѣ человѣческаго грѣхопаденія, повредившаго всю духовно-тѣлесную природу людей, исказившаго ихъ умъ, волю и сердце; дѣйствительнымъ и совершенно непогрѣшимымъ источникомъ ученія вѣрѣ въ Бога является сверхъестественное откровеніе, когда не люди слабыми силами ума своего стараются познать всемогущаго и непостижимаго Бога, а Самъ Богъ, по безконечной любви къ людямъ, открываетъ имъ Себя и Свою волю чрезъ избранныхъ Имъ святыхъ мужей.

Избранные Богомъ святые мужи *двоякимъ способомъ* объявляли людямъ Его волю: или устно или письменно. Первый, устный, способъ передачи воли Божіей называется *священнымъ* Преданіемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ преданій человѣческихъ, второй способъ, письменный, именуется *священнымъ* Писаніемъ, тоже въ отличіе отъ обычныхъ писаній человѣческихъ.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ существовало два источника наученія людей вѣрѣ въ Бога: св. Преданіе и св. Писаніе, то и другое суть откровеніе божественное, „ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21. Еще: 1 Петр. 1; 10—12). Подобными же двумя способами, т. е. устно и письменно, научались люди вѣрѣ въ Бога и въ Новомъ Завѣтѣ: „Богъ, многократно и многообразно говорившій издревле въ пророкахъ, въ послѣдніе дни сіи говорилъ намъ въ Сынѣ“ (Евр. 13; 1—2), а потомъ—и чрезъ учениковъ Его, св. Апостоловъ. Но Христосъ училъ людей только устно, а св. Апостолы—устно и письменно, но устно—несравненно больше.

Такимъ образомъ новозавѣтнымъ священнымъ Преданіемъ называется устное ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его Апостоловъ, записанное не самими св. Апостолами, а уже ихъ учениками или ихъ преемниками, и неповрежденно сохраняемое Церковію наряду съ св. Писаніемъ.

Въ св. Писаніи многое изъ жизни и ученія Іисуса Христа не записано св. Апостолами, а передано устно, напримѣръ сказано, что нужно совершать св. Крещеніе, Бракъ и Елеосвященіе; сказано, что нужно рукополагать епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, но какъ все это дѣлать,—въ Писаніи не записано, а передано Апостолами вѣрующимъ устно. Вотъ это устное ученіе св. Апостоловъ, записанное послѣ ихъ смерти ихъ учениками и преемниками ихъ служенія, называется св. Преданіемъ. Какъ послушныя дѣти должны исполнять не только писанныя, но и устно переданныя чрезъ вѣрныхъ людей приказанія родителей, такъ и христіане въ дѣлахъ вѣры и церковной жизни одинаково должны руководствоваться св. Писаніемъ и св. Преданіемъ, ибо то и другое есть ученіе самихъ св. Апостоловъ, учениковъ Христа.

—«—

1) Что древнѣе св. Преданіе или св. Писаніе?

1) Св. Преданіе древнѣе св. Писанія. Отъ Адама и до Моисея, т. е. въ теченіи около 4 тысячъ лѣтъ, не было св. Писанія, а научились люди вѣрѣ въ Бога посредствомъ устной проповѣди, т. е. Преданія. Такимъ способомъ научились вѣрѣ всѣ ветхозавѣтные Божіи люди: Ной, Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ и другіе святые, между которыми былъ и Энохъ; онъ не читалъ и даже не видѣлъ Писанія, а, научившись вѣрѣ въ Бога по Преданію, такъ угодилъ Ему, что живымъ былъ взятъ на небо (Евр. 11; 5).

О наученіи праотцевъ вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія говоритъ Самъ Господь: „Я избралъ его (Авраама), чтобы онъ заповѣдалъ

сынамъ своимъ и дому своему послѣ себя, ходить путемъ Господнимъ, творя правду и судъ" (Быт. 18; 19).

При Моисеѣ впервые появилось у евреевъ св. Писаніе, но наряду съ нимъ продолжало существовать и св. Преданіе, т. е. устное ученіе вѣрѣ: „И сказалъ Господь Моисею: войди къ фараону, ибо Я отягчилъ сердце его и сердце рабовъ его, чтобы явить между ними сіи знаменія Мои, и чтобы ты *разсказывалъ* сыну твоему и сыну сына твоего о томъ, что Я сдѣлалъ въ Египтѣ, и о знаменіяхъ Моихъ, которыя Я показалъ въ немъ, и чтобы вы знали, что Я—Господь" (Исх. 10; 1—2).

Гедеонъ такъ говоритъ явившемуся ему ангелу: „Господинъ мой! если Господь съ нами, то отчего постигло насъ все это (бѣдствіе?) и гдѣ всѣ чудеса Его, о которыхъ *разсказывали намъ отцы наши*, говоря: „изъ Египта вывелъ насъ Господь?" нынѣ оставилъ насъ Господь и предалъ насъ въ руки Мадіанитянъ" (Суд. 6; 13).

И самъ Моисей говоритъ Израилю: „вспомни дни древніе, помыслы о лѣтахъ прежнихъ родовъ, спроси отца твоего, и онъ *возвѣститъ* тебѣ, старцевъ твоихъ, и они *скажутъ* тебѣ" (Вт. 32; 7).

А пророкъ Давидъ, жившій гораздо позже Моисея, говоритъ: „что *слышали* мы и узнали и отцы наши *разсказали* намъ, не скроемъ отъ дѣтей ихъ, возвѣщая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которыя Онъ сотворилъ: Онъ поставилъ уставъ въ Іаковѣ и положилъ Законъ въ Израилѣ, который заповѣдалъ отцамъ нашимъ *возвѣщать дѣтямъ ихъ*, чтобы зналъ грядущій родъ, дѣти, которыя родятся, и чтобы они въ свое время *возвѣщали своимъ дѣтямъ*, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дѣлъ Божіихъ, и хранить заповѣди Его" (Пс. 77; 3—7).

Многіе же изъ пророковъ, напр., Энохъ, Илія, Елисей, Самуилъ, Наѳанъ и другіе не оставили послѣ себя писаній, ибо учили людей вѣрѣ только устно, и это устное ихъ ученіе сохранялось въ ветхозавѣтномъ Преданіи.

Такимъ образомъ св. Преданіе не только старше по времени св. Писанія, но оно продолжало суще-

ствовать наряду съ нимъ въ теченіе всего Ветхаго Завѣта, до самого пришествія Мессіи—Христа.

И въ Новомъ Завѣтѣ Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы проповѣдывали больше устно, чѣмъ письменно, почему нѣкоторыя церкви первыхъ вѣковъ христіанства совсѣмъ не имѣли св. Писанія, а вѣрили и спасались, будучи научены вѣрѣ въ Бога устно, посредствомъ св. Преданія.

2) Писалъ ли что нибудь Іисусъ Христосъ для наученія людей вѣрѣ въ Него?

2) Нѣтъ, не писалъ ничего, а всегда училъ Своихъ послѣдователей *только устно,* посредствомъ живого слова, и Своимъ Апостоламъ никогда не приказывалъ непремѣнно писать объ Его ученіи, а велѣлъ проповѣдывать его прежде всего устно, посредствомъ живого слова (Мѳ. 10; 7. 28; 19—20).

3) Все ли устное ученіе Спасителя записано въ Евангеліи и посланіяхъ Его Апостолами?

3) Нѣтъ, далеко не все! Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: „Много сотворилъ Іисусъ предъ учениками Своими и другихъ чудесъ, о которыхъ не писано въ книгѣ сей“ (Іоан. 20; 30). „Многое и другое сотворилъ Іисусъ, но если бы писать о томъ подробно, то, думаю, и самому міру не вмѣстить бы написанныхъ книгъ“ (Іоан. 21; 25).

4) А нужно ли намъ знать и исполнять *все* ученіе Христа, даже и незаписанное Его учениками?

4) Конечно, нужно! „Идите, сказалъ Спаситель Своимъ ученикамъ, научите всѣ народы, крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, уча ихъ соблюдать *все, что Я повелѣлъ вамъ*“ (Мѳ. 28; 19—20). Если Господь велитъ соблюдать *все*, что Онъ повелѣлъ, а заповѣди Его *не всѣ* въ Писаніи записаны, то нужно соблюдать и тѣ, которыя сохранились въ Преданіи основанной имъ Церкви.

5) Всѣ ли Апостолы писали посланія?

5) Нѣтъ, далеко не всѣ! Изъ 82-хъ писали только 6, (ап. Павелъ и Лука не были въ числѣ 82 Апостоловъ), а всѣ остальные учили *устно,* то-есть посредствомъ устной проповѣди, посредствомъ Преданія. Іоаннъ Богословъ послѣ вознесенія Іисуса Христа жилъ еще 68 лѣтъ. Развѣ можно допустить, чтобы его проповѣдь о Христѣ въ теченіи этого долгаго времени ограничилась однимъ Евангеліемъ и тремя небольшими посланіями, что онъ не училъ вѣрующихъ и невѣрныхъ устно? Конечно, никто этого не можетъ допустить.

6) Все ли ученіе Христа и Апостоловъ ими самими записано въ Писаніи?

6) Нѣтъ! „Многое, говоритъ ап. Іоаннъ, имѣю писать вамъ, но *не хочу* на бумагѣ чернилами; а надѣюсь придти къ вамъ и *говорить устами къ устамъ,* чтобы радость ваша была полна“ (2 Іоан. 12 ст.). „Многое имѣлъ я писать; но не хочу писать къ тебѣ чернилами и тростію, а надѣюсь скоро увидѣть тебя и *поговорить устами къ устамъ*“ (3 Іоан. 13 и 14 ст.). „Посему бодрствуйте, говоритъ ап. Павелъ ефесскимъ пастырямъ, памятуя, что я *три года день и ночь непрестанно* со слезами училъ каждаго изъ васъ“ (Дѣян. 20; 31).

Три года день и ночь непрестанно училъ ап. Павелъ ефесянъ, а написалъ имъ очень небольшое посланіе, въ которомъ не говорится даже о такомъ великомъ таинствѣ, какъ св. Причащеніе. Очевидно, въ дѣлѣ вѣры и жизни ефесяне руководствовались устною проповѣдью Апостола, т. е. св. Преданіемъ (см. еще 15 гл. 27).

Въ книгѣ Дѣяній говорится, что по воскресеніи Христосъ „въ продолженіи сорока дней являлся имъ (Апостоламъ), говоря о Царствѣ Божіемъ“ (1; 3). Но эта сорокодневная проповѣдь Христа не записана нигдѣ цѣликомъ Апостолами.

Сдѣлавъ нѣкоторыя наставленія Коринѳянамъ, ап. Павелъ пишетъ имъ: „Прочее устрою, *когда приду*“ (1 Кор. 11; 34). Ясно, что устройство Коринѳской церкви явилось плодомъ устныхъ распоряженій Апостола. Въ другомъ мѣстѣ тѣмъ же Коринѳянамъ онъ пишетъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу. Для сего я послалъ къ вамъ Тимоѳея, возлюбленнаго и вѣрнаго въ Господѣ сына, который *напомнитъ вамъ* о путяхъ моихъ во Христѣ, *какъ я учу вездѣ во всякой церкви*“ (1 Кор. 4; 17). Итакъ, многое изъ устнаго ученія Христа и св. Апостоловъ въ Писаніи не записано.

7) Нужно ли христіанамъ держаться и устнаго ученія св. Апостоловъ?

7) Непремѣнно нужно! Апостолъ Павелъ говоритъ Тимоѳею, ученику своему: „О, Тимоѳей! храни *преданное* тебѣ“ (1 Тим. 6; 20). „Держись образца здраваго ученія, которое ты *слышалъ* (а не читалъ) отъ меня“ (2 Тим. 1; 13). „Мы непрестанно, пишетъ св. Апостолъ Ѳессалоникійцамъ, благодаримъ Бога, что, принявъ отъ насъ *слышанное* (а не писанное только) слово, вы прйняли *не какъ слово человѣ-*

ческое, но какъ слово Божіе (*каково оно есть по истинѣ*), которое и *дѣйствуетъ* въ васъ вѣрующихъ" (1 Θес. 2; 13). „Чему вы научились, пишетъ Апостолъ Филиппійцамъ, что приняли и *слышали и видѣли* во мнѣ, то исполняйте" (Филип., 4; 9). (Смотри еще: 1 Кор. 11; 2 и 1 Іоан. 2; 24).

Ясно отсюда, что Церьковь Христова должна хранить слышанное ученіе отъ Апостоловъ такъ же, какъ и писанное, то есть должна хранить и исполнять Преданіе св. Апостоловъ такъ же, какъ и ихъ Писаніе.

8) Откуда видно что Преданіе одинаковаго достоинства съ Писаніемъ?

8) Изъ словъ ап. Павла: „Итакъ, братія, стойте и *держите Преданія*, которымъ вы научены или *словомъ*, или *посланіемъ* нашимъ" (2 Θес. 2; 15). Здѣсь Апостолъ для всѣхъ ясно учитъ, что христіане должны держать и исполнять какъ словесное („словомъ") такъ и письменное („посланіемъ") его ученіе.

Что св. Преданію и св. Писанію, т. е. устному и письменному наученію вѣрѣ, св. Апостолы придавали одинаковое значеніе, это не менѣе ясно видно изъ сдѣланнаго на Апостольскомъ соборѣ постановленія, о которомъ они рѣшили извѣстить письменно и устно церковь Антіохійскую, Сирскую и Киликійскую чрезъ ап. Павла, Варнаву, Іуду и Силу, написавши и вручивши имъ слѣдующее: „Апостолы и пресвитеры и братія находящимся въ Антіохіи, Сиріи и Киликіи братьямъ изъ язычниковъ: радоваться. Поелику мы услышали, что нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ, смутили васъ своими рѣчами и поколебали наши души, говоря, что должно обрѣзываться и соблюдать законъ, чего мы имъ не поручали; то мы, собравшись, единодушно разсудили, избравши мужей, послать ихъ къ вамъ съ возлюбленными нашими Варнавою и Павломъ, человѣками, предавшими души свои за имя Господа нашего Іисуса Христа. Итакъ мы послали Іуду и Силу, *которые изъяснятъ вамъ то же и словесно*... Итакъ отправленные пришли въ Антіохію, и, собравши людей, вручили письма. Они же, прочитавши, возрадовались о семъ наставленіи. Іуда и Сила, будучи также пророками, обильнымъ *словомъ (а не писаніемъ) преподали наставленіе братьямъ и утвердили ихъ*". (Дѣян. 15; 22—27. 31, 32, см. 2 Θес. 2; 5—7).

„Какъ, спрашиваетъ ап. Павелъ, призывать Того, въ Кого не увѣровали? какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали, *какъ слышать* (а не читать) *безъ проповѣдующаго?*“ (Рим. 10; 14).

„Итакъ, говоритъ ап. Іоаннъ въ своемъ *первомъ* посланіи, что вы *слышали* (а не читали) отъ начала, то и да пребываетъ въ васъ; если пребудетъ въ васъ то, что вы *слышали* (а не читали) отъ начала, то и вы пребудете въ Сынѣ и въ Отцѣ“ (1 Іоан. 2; 24).

Слѣдовательно, для того, чтобы пребывать въ Сынѣ и Отцѣ, нужна, по словамъ св. Апостола, и слышанная, устная проповѣдь, т. е. св. Преданіе, которому соборъ св. Апостоловъ, пославшихъ съ устною проповѣдью Варнаву, Павла, Іуду и Силу, придавалъ одинаковое значеніе съ тѣмъ, что они писали христіанамъ.

9) Какъ передавалось и сохранялось въ Церкви апостольское Преданіе?

9) Сперва оно передавалось устно, а потомъ, чтобы съ теченіемъ времени христіане не забыли или не измѣнили св. Преданіе, оно было записано въ книги учениками св. Апостоловъ и ихъ преемниками. „Укрѣпляйся, сынъ мой, пишетъ ап. Павелъ Тимоѳею, въ благодати Христомъ Іисусомъ, и что *слышалъ* отъ меня при многихъ свидѣтеляхъ, то *передай* вѣрнымъ людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тим. 2; 1—2).

Евангелистъ Лука не былъ ученикомъ Христа и написалъ свое евангеліе по преданію „какъ передали ему то бывшіе съ самаго начала очевидцами и служителями Слова“ (Лук. 1; 1—4).

Необходимо замѣтить, что сами новозавѣтныя писанія писались къ тѣмъ, которые уже увѣровали во Христа *послѣ устной проповѣди св. Апостоловъ* и были уже христіанами, и писались по различнымъ случаямъ, кратко, безъ изложенія всего христіанскаго ученія; такимъ образомъ, главнымъ способомъ наученія въ вѣрѣ христіанъ было св. Преданіе, а не св. Писаніе.

Св. Церковь отъ временъ св. Апостоловъ такъ же бережно сохраняла св. Преданіе, какъ и св. Писаніе, ибо вѣрила и вѣритъ, что „виновникъ того и другого есть одинъ и тотъ же Св. Духъ“ (Посл. восточ. патріарх. гл. 2). Самый способъ распространенія среди христіанъ св. Преданія

говоритъ за то, что оно отъ временъ св. Апостоловъ сохранялось Церковію въ неповрежденномъ, чистомъ видѣ. Святые Апостолы, приказавъ христіанамъ хранить св. Преданіе, повелѣли своимъ преемникамъ, пастырямъ Церкви, чтобы оно всегда содержалось согласно съ св. Писаніемъ, почему, по словамъ ап. Павла, истинный епископъ Церкви долженъ быть „держащійся истиннаго слова (св. Преданія) *согласно* съ ученіемъ“ (св. Писаніемъ) (Тит. 1; 9), онъ, по повелѣнію св. Апостола, долженъ передавать устное слово его, или св. Преданіе, „*вѣрнымъ* людямъ, которые были бы способны и другихъ научить“ (2 Тим. 2; 2).

И дѣйствительно, преемники св. Апостоловъ,—апостольскіе мужи, св. отцы и учители Церкви первыхъ ея вѣковъ свято хранили св. Преданіе: „они, говоритъ св. Іустинъ Мученикъ, ничего не учили по собственнымъ соображеніямъ и никогда не впадали во взаимное несогласіе, ибо будучи чужды всякаго искательства и злоумышленности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе“. („In exhort. ad gentes“).

Историкъ Евсевій (4-го вѣка) передаетъ слѣдующія слова Папія, епископа Іерапольскаго, ученика Іоанна Богослова: „Если мнѣ случалось встрѣчать кого либо, обращавшагося со старшими (т. е. Апостолами), то я заботливо распрашивалъ объ ученіи старцевъ, напримѣръ,—*что говорилъ* Андрей, что Петръ, что Филиппъ, что Ѳома, или Іаковъ, что Іоаннъ или Матѳей, либо кто другой изъ учениковъ Господа, что Аристіонъ и пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни; ибо я полагалъ, что *книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ мнѣ пользы, сколько живой и внѣдряющій голосъ*“ (Церк. истор. Евсевія. Кн. 3; гл. 39). Въ первые же вѣка Церкви Христовой мужи апостольскіе, св. отцы и учители ея, какъ, напр., Егизипъ, современникъ Иринея Ліонскаго, св. Климентъ Александрійскій и другіе стали записывать преданія св. Апостоловъ, такъ что къ 4 вѣку они были уже всѣ собраны въ одинъ теперешній канонъ, утвержденный отцами Церкви на соборѣ Иппонійскомъ, бывшемъ въ 393 году. Это опредѣленіе Иппоній-

скаго собора подтверждено было 33 правиломъ собора Карѳагенскаго въ 497 году и окончательно утверждено навсегда на 6 Всел. Соборѣ, (прав. 2), бывшемъ въ 691 году.

Св. Преданіе заключается въ древнихъ символахъ, въ древнихъ литургіяхъ (ап. Марка, ап. Іакова, ап. Ѳаддея и др.), въ писаніяхъ св. отцевъ и учителей Церкви, въ церковной богослужебной практикѣ, въ Правилахъ Апостоловъ и, наконецъ, въ девяти помѣстныхъ и семи вселенскихъ соборовъ, которые, будучи выраженіемъ голоса всей Церкви, пользовались сами св. Преданіемъ и утвердили его навѣки, какъ источникъ христіанской вѣры и благочестія. Такимъ образомъ св. Преданіе неповрежденно сохранилось Церковію отъ временъ св. Апостоловъ и будетъ неповрежденнымъ сохраняться ею, наряду съ св. Писаніемъ, до конца міра.

10) Для чего нужно св. Преданіе?

10) Св. Преданіе нужно:

а) для наученія людей во всей полнотѣ христіанской вѣрѣ и жизни, ибо св. Писаніе, какъ мы уже видѣли, говоритъ о томъ и другомъ неполно, а *кратко:* „Сіе кратко написалъ я вамъ", говоритъ въ своемъ посланіи ап. Петръ (1 Петр. 5; 12). „Мнѣ чрезъ откровеніе, говоритъ ап. Павелъ, возвѣщена тайна, о чемъ я *писалъ кратко*" (Еф.3;3). Вотъ почему устное ученіе св. Апостоловъ, т. е. св. Преданіе, дополняетъ св. Писаніе и такъ же, какъ и оно, приноситъ плодъ вѣры въ людяхъ: „Благодаримъ, пишетъ ап. Павелъ, Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа, всегда молясь о васъ, услышавши о вѣрѣ вашей во Христа Іисуса и о любви ко всѣмъ святымъ въ надеждѣ на уготованное вамъ на небесахъ, о чемъ *вы прежде слышали въ истинномъ словѣ благовѣствованія,* которое пребываетъ у васъ, какъ и во всемъ мірѣ, и *приноситъ плодъ* и возрастаетъ, какъ и между вами, съ того дня, какъ вы *услышали* и познали благодать Божію въ истинѣ" (Кол. 1; 3—6).

б) Нужно св. Преданіе для того, чтобы удостовѣриться въ подлинности самого Св. Писанія, чтобы имѣть возможность отличить книги, писанныя св. Апостолами, отъ книгъ подложныхъ, написанныхъ еретиками отъ имени Апостоловъ (2 Ѳес. 2; 2).

Въ св. Преданіи и перечислены всѣ подлинныя книги Св. Писанія (см. 85 правило св. Апостоловъ и 60 правило Лаодикійскаго собора), такъ какъ было много и подложныхъ книгъ, писанныхъ еретиками, напр., „Евангеліе отъ 12 Апостоловъ", „Евангеліе отъ Ѳомы", „Дѣянія Павла", „Апокалипсисъ Петра" и др.

в) Нужно Преданіе для правильнаго толкованія св. Писанія, въ которомъ, какъ говоритъ ап. Петръ, „есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей погибели, превращаютъ" (2 Петр. 3; 16).

г) Преданіе необходимо, какъ сказано раньше, для правильнаго совершенія службы Божіей и св. таинствъ, ибо въ священ. Писаніи не написано, какъ ихъ совершать, а между тѣмъ въ Церкви Христовой во всемъ долженъ быть чинъ и порядокъ: „все должно быть благопристойно и чинно" (1 Кор. 14; 40). О таинствѣ св. Причащенія ап. Павелъ пишетъ Коринѳянамъ: „Я отъ Самого Господа принялъ то, что и Вамъ передалъ" (а не передаю теперь)... „Чему вы *научились,* что *приняли* и *слышали* и *видѣли* во мнѣ, то̀ исполняйте, — и Богъ мира будетъ съ вами" (Фил. 4; 9).

Сектанты, отвергнувъ Преданіе св. Апостоловъ, по необходимости завели свое человѣческое, ибо по своему совершаютъ обряды преломленія, крещенія, брака и проч.; поютъ ими составленные „псалмы" и т. п. Значитъ, они отвергли Преданіе апостольское и живутъ „по преданію человѣческому".

11) Пользовались ли Преданіемъ святые Апостолы?

11) Да, пользовались! Такъ, напр., Ап. Іуда говоритъ въ своемъ посланіи о пророчествѣ Эноха (ст. 14—16), говоритъ о спорѣ Архангела Михаила съ діаволомъ изъ-за Моисеева тѣла (ст. 9); но обо всемъ этомъ въ Писаніи нѣтъ ни слова; очевидно, ап. Іуда зналъ о семъ изъ св. Преданія, которое не отвергалъ, а принималъ наряду съ св. Писаніемъ.

Апостолъ Павелъ приводитъ слѣдующія слова Господа Іисуса Христа: „блаженнѣе давать, нежели принимать" (Дѣян. 20; 35). Эти слова Христа нигдѣ не записаны въ Евангеліи; очевидно, св. Апостолъ, не жившій со Христомъ, зналъ о нихъ по Преданію; по Преданію же были ему извѣстны имена

ветхозавѣтныхъ волхвовъ Іаннія и Іамврія, противившихся Моисею, о которыхъ въ ветхозавѣтномъ Писаніи нигдѣ не упоминается (2 Тим. 3; 8).

12) Какъ относится Ап. Павелъ къ тѣмъ христіанамъ, которые признаютъ и соблюдаютъ святое преданіе?

12) Хвалитъ ихъ: „Хвалю васъ, братія, что вы все мое помните и держите Преданія такъ, какъ я передалъ вамъ" (1 Кор. 11; 2). Ясно, что здѣсь св. Апостолъ Павелъ хвалитъ Коринѳянъ за сохраненіе ими его *устнаго* ученія, которое Коринѳяне слышали отъ Апостола еще раньше написаннаго къ нимъ его перваго посланія.

13) Что говоритъ св. Апост. Павелъ о тѣхъ, кто отвергаетъ св. Преданіе?

13). „Завѣщеваемъ же вамъ, братія, говоритъ онъ, именемъ Господа нашего Іисуса Христа, удаляться отъ всякаго брата, поступающаго *безчинно, а не по преданію*, которое приняли отъ насъ" (2 Ѳес. 3; 6).

Пастыри и учители первыхъ вѣковъ Церкви Христовой учили ясно о необходимости слѣдовать не только св. Писанію, но и св. Преданію.

Св. Игнатій, еп. антіохійскій, ученикъ Іоанна Богослова, замученный въ 107 г., увѣщеваетъ вѣрующихъ „блюстись отъ превратныхъ мнѣній еретиковъ... и съ твердостію держаться апостольскаго преданія" (Церк. Ист. Евсевія, кн. 3 гл. 36).

Мужи Апостольскіе, чтобы вѣрующіе не уклонились въ ересь, толкуя неправильно св. Писаніе (см. 2 Петр. 5; 15—16), совѣтовали руководствоваться въ дѣлѣ вѣры св. Преданіемъ, какъ живымъ ученіемъ вселенской Христовой Церкви. Такъ, напр., *св. Ириней* Ліонскій (202 г.) въ своей книгѣ „Противъ ересей" пишетъ: „Еслибы возникъ споръ о какомъ нибудь важномъ вопросѣ, то не надлежало-ль-бы обратиться къ древнѣйшимъ церквамъ, въ которыхъ обращались Апостолы, и отъ нихъ получить, что есть достовѣрнаго и яснаго относительно настоящаго вопроса? Что если бы Апостолы не оставили намъ Писанія? Не должно ли было слѣдовать порядку Преданія, преданнаго тѣмъ, кому они ввѣрили церкви", т. е. епископамъ церковнымъ (см. Дѣян. 20; 28) („Противъ ересей" кн. 3-я, гл. 1).

„Всѣ, желающіе видѣть истину, еще пишетъ св. Ириней, могутъ во всякой Церкви узнать Преданіе Апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ; и мы можемъ перечислить епископовъ, поставленныхъ Апостолами въ церквахъ, и преемниковъ ихъ до насъ, которые не учили и не знали такого, о чемъ еретики бредятъ" (тамъ же кн. 3; гл. 3; 1, 3).

„Они (пастыри и учители) ничему не учили по собственнымъ соображеніямъ, говоритъ *Іустинъ мученикъ*, и никогда не впадали во взаимное несогласіе: ибо, будучи чужды всякаго искательства и злоумышлен-

ности, какъ приняли отъ Бога, такъ и передали намъ ученіе" (Введ. въ Прав. Богосл. Архим. Макарій стр. 501).

Тертулліанъ карѳагенскій, извѣстный учитель Церкви 2-го вѣка, указываетъ какіе признаки истиннаго Преданія: „Что проповѣдуется, пишетъ онъ, во всѣхъ апостолами основанныхъ церквахъ и *хранится безъ письмени*, то несомнѣнно отъ Апостоловъ ведетъ свое начало" („О давности противъ еретиковъ", гл. 21).

Оригенъ, знаменитый учитель 3-го вѣка, пишетъ: „той только истинѣ должно вѣрить, которая ни въ чемъ не разнится съ церковнымъ и апостольскимъ Преданіемъ" (тамъ же кн. 4; гл. 22).

Св. Кипріанъ, еп. карѳагенскій, въ одномъ изъ своихъ писемъ учитъ: „душамъ благочестивымъ и простымъ легко избѣжать заблужденія и найти истину, ибо, когда мы обратимся къ источнику божественнаго преданія, заблужденіе исчезнетъ" (Письмо 63).

Іоаннъ Златоустъ, св. отецъ 4 вѣка, учитъ „что, (Апостолы) не все предали чрезъ посланія, но многое и безъ письмени, между тѣмъ то и другое равно достовѣрно; поэтому мы должны признавать достовѣрнымъ и церковное Преданіе. Есть Преданіе, — больше не ищи ничего" (Толк. на 2 Ѳес. 2; 15).

Учитель Церкви V вѣка—*Викентій Лиринскій* такъ опредѣляетъ признаки истиннаго преданія: „Въ самой Церкви всѣми мѣрами нужно держаться того, во что вѣрили *повсюду*, во что вѣрили *всегда*, во что вѣрили *всѣ*, потому что то только въ дѣйствительности и въ собственномъ смыслѣ есть *вселенское*, какъ показываетъ и значеніе этого слова, что, сколько возможно, все обнимаетъ. А этому правилу мы будемъ, наконецъ, вѣрны при томъ единственномъ условіи, если будемъ слѣдовать *всеобщности, древности, согласію*. Слѣдовать всеобщности — значитъ признавать истинною ту только вѣру, которую исповѣдуетъ вся Церковь на всемъ земномъ шарѣ; слѣдовать древности—значитъ ни въ коемъ случаѣ не отступать отъ того ученія, котораго несомнѣнно держались наши св. отцы и предки; слѣдовать, наконецъ, согласію — значитъ въ самой древности принимать тѣ только вѣроопредѣленія и изъясненія, которыхъ держались всѣ или по крайней мѣрѣ всѣ пастыри и учители" (Сильвестръ „Прав. Догм. Богосл." т. I, изд. 3. 1892 г. стр. 112).

Православный христіанинъ! Твердо держись всего, что хранитъ св. Церковь отъ времень апостольскихъ, и „удаляйся отъ всякаго брата, поступающаго безчинно, а не по Преданію!"

1) Ветхозавѣтное св. Преданіе древнѣе св. Писанія: **Быт. 18; 19. Исх. 10; 1—2. Евр. 11; 5.**

2) И послѣ появленія, при Моисеѣ, св. Писанія люди научились вѣрѣ въ Бога посредствомъ св. Преданія: **Вт. 32; 7. Суд. 6; 13. Пс. 77; 3—7.**

3) Новозавѣтное св. Преданіе тоже древнѣе новозавѣтнаго св. Писанія: Христосъ училъ только устно, а св. Апостолы—больше устно, чѣмъ письменно: **Мѳ. 10; 7. 28; 19—20. Іоан. 20; 30. 21; 25. Дѣян. 1; 3. 20; 31. 2 Іоан. ст. 12. 3 Іоан. ст. 13—14. 1 Кор. 4; 17. 11; 34.**

4) Нужно знать и исполнять все, и незаписанное, ученіе Христа и Апостоловъ: **Мѳ. 28; 19—20. 1 Іоан. 2; 24. 1 Кор. 11; 2. 1 Тим. 6; 20. 2 Тим. 1; 13. 1 Θес. 2; 13. Фил. 4; 9.**

5) Св. Преданіе одинаковаго достоинства, съ св. Писаніемъ: **Дѣян. 15; 22—27, 31—32. 1 Іоан. 2; 24. Рим. 10; 4. 2 Θес. 2; 5—7, 15.**

6) Преданіе передавалось въ неповрежденномъ видѣ устно вѣрнымъ людямъ, способнымъ и другихъ научить: **2 Тим. 2; 1—2**

7) Преданіе нужно: а) для наученія въ вѣрѣ: **1 Петр. 5; 12. Еф. 3; 3. Кол. 1; 3 -6.,** *б) для удостовѣренія въ подлинности самаго св. Писанія:* **2 Θес. 2; 2.,** *в) для правильнаго толкованія св. Писанія:* **2 Петр. 3; 15—16** *и г) для одинаковаго и правильнаго совершенія богослуженія и св. Таинствъ:* **1 Кор. 14; 40. Фил. 4; 9.**

8) Сами св. Апостолы пользовались св. Преданіемъ: **Дѣян. 20; 35. Іуд. ст. 9, 14—16. 2 Тим. 3; 8.**

9) Апостолъ Павелъ хвалитъ держащихъ Преданіе: **1 Кор. 11; 2.**

10) И завѣщеваетъ именемъ Господа Іисуса Христа удаляться отъ не признающихъ св. Преданіе: **2 Θес. 3; 6.**

О СВ. ПИСАНІИ.

„*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для научения, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

„Всѣ-ли Апостолы? Всѣ-ли пророки? *Всѣ-ли учители?* Всѣ-ли чудотворцы? Всѣ-ли имѣютъ дары исцѣленій? Всѣ-ли говорятъ языками? *Всѣ-ли истолкователи?*“ (1 Кор. 12; 29—30).

Вторымъ, по времени, источникомъ научения людей вѣрѣ въ Бога и благочестивой жизни является, послѣ св. Преданія, св. Писаніе.

Св. Писаніемъ называется откровеніе людямъ воли Божіей, записанное Богомъ избранными святыми людьми, по вдохновенію Св. Духа, въ особыя священныя книги, которыя всѣ вмѣстѣ именуются св. Библіей. Какъ происходящее отъ Самого Бога, письменное слово Божіе называется *священнымъ* Писаніемъ, въ отличіе отъ обыкновенныхъ писаній человѣческихъ.

Св. Писаніе раздѣляется на ветхозавѣтное и новозавѣтное, короче называемое Ветхій и Новый Завѣтъ. Ветхозавѣтное Писаніе содержитъ въ себѣ исторію сотворенія міра и человѣка, исторію жизни первобытныхъ людей, особенно Богомъ избраннаго Израильскаго народа и данное ему Божіе откровеніе отъ первосозданнаго человѣка, Адама, до пришествія Мессіи, Спасителя міра. Новозавѣтное-же Писаніе содержитъ въ себѣ жизнь и ученіе Господа нашего Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ, а также первые годы жизни основанной Имъ Церкви и предсказаніе о послѣднихъ судьбахъ міра и всего человѣчества.

Такимъ образомъ, св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ нихъ самихъ, а по внушенію Св. Духа: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21). „*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для научения, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

Откровеніе воли Божіей не сразу дано было ветхозавѣтнымъ людямъ и, слѣдовательно, не сразу, а постепенно записывалось бого-

духновенными людьми, которые свои писанія прилагали одно къ другому, пока не образовался одинъ сборникъ, или „канонъ“ („канонъ“ значитъ—реэстръ, каталогъ, перечень) книгъ богодухновенныхъ.

До Моисея не было св. Писанія, св. праотцы научались вѣрѣ въ Бога и спасались по Преданію, т. е. устному наученію. Моисей первый записалъ открытую ему волю Божію въ пять книгъ и, объявивъ ихъ, божественными, положилъ ихъ въ храмѣ, по правую сторону ковчега Божія (Вт. 31; 24—26). Преемникъ Моисея, Іисусъ Навинъ тоже „вписалъ слова Божіи въ книгу Закона Божія“ (Іис. Нав. 24; 26), т. е. присоединилъ свою книгу откровеній къ пятокнижію Моисея. Такъ-же поступали и другіе, получавшіе отъ Бога откровеніе, пророки, какъ, напр., Самуилъ, который, написавъ свою книгу, „положилъ ее предъ Господомъ“ (1 Цар. 10; 25). Окончательно ветхозавѣтныя богодухновенныя книги были собраны и заключены въ одинъ канонъ уже послѣ плѣна Вавилонскаго, при Эздрѣ и Нееміи (2 Мак. 2; 13), какъ это подтверждается, не только свидѣтельствами отцевъ Церкви, но и преданіями Іудеевъ. Одни только богодухновенные люди, какъ, напр., пророки, имѣвшіе въ себѣ Духа Божія, могли всенародно объявлять написанную ими книгу священною, т. е. содержащею въ себѣ откровеніе воли Божіей. Послѣ Эздры и Нееміи прекратились въ народѣ Еврейскомъ богодухновенные мужи, ибо до пришествія Мессіи Христа „запечатаны были видѣніе и пророкъ“ (Дан. 9; 24), прекратилось, поэтому, появленіе богодухновенныхъ, или каноническихъ книгъ Ветхато Завѣта. Благочестивые люди изъ Еврейскаго народа писали книги и послѣ Эздры, но эти книги Церковь не считаетъ каноническими, т. е. богодухновенными, и не позволяетъ читать ихъ въ храмахъ, а предлагаетъ ихъ вѣрующимъ для чтенія по домамъ, какъ книги *полезныя* для назиданія.

Всѣхъ каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта—22.

Новозавѣтное св. Писаніе тоже не сразу появилось: Господь нашъ Іисусъ Христосъ ничего не писалъ, а училъ только устно; и изъ 82 избранныхъ Христомъ св. Апостоловъ записали ученіе и чудеса Христа только 6: свв. Матѳей, Маркъ, Іоаннъ, Іаковъ, Петръ и Іуда; потомъ еще оставили послѣ себя писанія ап. Павелъ и св. Лука. Большинство изъ новозавѣтныхъ книгъ писалось совершенно случайно. Такъ, евангеліе Луки написано для его ученика Ѳеоѳила; евангеліе Іоанна и первое его посланіе написано противъ еретиковъ докетовъ, не признававшихъ дѣйствительнаго воплощенія Христа; посланіе ап. Павла къ Галатамъ написано противъ іудействующихъ, желавшихъ навязать христіанамъ обрядовый Моисеевъ Законъ, къ Коринѳянамъ—по случаю появленія въ Коринѳской церкви кровосмѣсника и т. п. Иныя посланія св. Апостоловъ представляютъ собою просто небольшія письма къ ихъ ученикамъ. Не удивительно, поэтому, что многія христіанскія общины пер-

вѣнствующей Церкви долго вовсе не имѣли у себя новозавѣтныхъ Писаній, имѣли или далеко не всѣ, а только нѣкоторыя, и научались вѣрѣ въ Бога и спасались, какъ говоритъ жившій во 2 вѣкѣ св. Ириней, еп. Ліонскій, „безъ бумаги и чернила, а по Преданію“, или устному ученію св. Апостоловъ и ихъ преемниковъ („Прот. ерес.“ кн. III гл. 4).

Нѣкоторыя посланія св. Апостоловъ совсѣмъ пропали и не дошли до насъ, какъ, напр., посланіе ап. Павла къ Лаодикійцамъ, которое онъ велѣлъ Колоссянамъ прочесть, а написанное имъ передать Лаодикійской церкви (Кол. 4; 16).

Церковь очень осторожно принимала въ канонъ новозавѣтныхъ св. книгъ писанія св. Апостоловъ въ виду того, что уже во время ихъ стали появляться подложныя писанія еретиковъ, выдававшихъ свои еретическія книги за книги писанныя будто самими Апостолами, о чемъ говоритъ и ап. Павелъ во второмъ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ (гл. 2; 1—2). Такъ, было нѣсколько подложныхъ дѣяній Апостольскихъ, были евангелія—Евреевъ, Ѳомы, Апокалипсисъ Петра и другія подложныя писанія, числомъ болѣе 50. Не удивительно, что нѣкоторыя изъ писаній св. Апостоловъ, по мудрой осторожности, долго не были признаваемы за каноническія всею Церковію, и только, можно сказать, къ 4 вѣку окончательно закончился канонъ новозавѣтныхъ книгъ.

Новозавѣтныхъ книгъ св. Писанія, признаваемыхъ св. Церковію за каноническія, или богодухновенныя,—27, о нихъ, какъ о таковыхъ свидѣтельствуютъ: Оригенъ, св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Амѳилохій, св. Аѳанасій Великій, св. Іоаннъ Дамаскинъ и др., а также 85-е Правило св. Апостоловъ и Карѳагенскій соборъ, бывшій въ 318 г.

Св. Писаніе—не человѣческое писаніе, а божественное, ибо написано людьми не отъ самихъ себя, а по внушенію Св. Духа: „Никакое пророчество, учитъ ап. Петръ, не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, *будучи движимы Духомъ Святымъ*“ (2 Петр. 1; 21). „*Все* Писаніе *богодухновенно* и полезно для наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ праведности“ (2 Тим. 3; 16).

Какъ содержащее въ себѣ откровеніе воли Божіей, св. Писаніе, и Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, обязательно для всѣхъ, желающихъ наслѣдовать жизнь вѣчную.

О необходимости для вѣрующихъ принятія ветхозавѣтнаго Писанія Самъ Христосъ училъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ, не нарушить пришелъ Я, но исполнить“ (Мѳ. 5; 17—19). „Если-бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили-бы и Мнѣ. Если-же его писаніямъ не вѣрите, какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47). Объ обязательности-же для вѣрующихъ всего новозавѣтнаго Писанія

Христосъ такъ училъ: „Блаженны слышащіе слово Божіе и соблюдающіе его“ (Лук. 11; 28); „Слушающій слово Мое и вѣрующій въ Пославшаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 5; 24).

Слѣдовательно, для спасенія человѣка необходима вѣра въ ученіе Ветхаго и Новаго Завѣтовъ.

1) Что называется св. Писаніемъ?

1) Св. Писаніемъ называется открытая людямъ чрезъ св. человѣковъ воля Божія, записанная ими въ особыя книги, которыя поэтому называются „божественными“, „богодухновенными“, „святыми“: „Ибо никогда пророчество не было произносимо по волѣ человѣческой, но изрекали его святые Божіи человѣки, будучи движимы Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

„Все писаніе, учитъ ап. Павелъ, богодухновенно“ (2 Тим. 3; 15—16).

2) Какъ раздѣляется св. Писаніе?

2) На Ветхій и Новый Завѣты (2 Кор. 3; 14), т. е. на священныя книги, написанныя до явленія Христа Мессіи и написанныя послѣ пришествія Его; причемъ ветхозавѣтное Писаніе состоитъ изъ книгъ каноническихъ и неканоническихъ, а новозавѣтное—только изъ каноническихъ книгъ.

3) Какія книги называются каноническими, а какія неканоническими?

3) Каноническими книгами ветхозавѣтнаго Писанія называются книги, написанныя богодухновенными людьми, почему эти книги святыя и обязательны для всѣхъ вѣрующихъ, а неканоническими книгами называются книги, написанныя простыми благочестивыми людьми, почему эти книги считаются не обязательными, но душеполезными, и разрѣшены св. Церковію вѣрующимъ для чтенія и назиданія.

4) Сколько каноническихъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ и какія?

4) Каноническихъ книгъ Ветхаго Завѣта — 22, а именно: 1) книга Бытія, 2) Исходъ, 3) Левитъ, 4) Числъ, 5) Второзаконіе, 6) книга Іисуса Навина, 7) книга Судей и вмѣстѣ съ нею ея прибавленіе—книга Руѳь, 8) первая и вторая книга Царствъ, какъ двѣ части одной книги, 9) третья и четвертая книга Царствъ, 10) первая и вторая книга Паралипоменонъ, 11) книга Ездры и вторая часть, по греческому надписанію, книга Неемій, 12) Есфирь,

13) книга Іова, 14) Псалтирь, 15) Притчи Соломона, 16) Екклезіастъ его же, 17) Пѣснь Пѣсней его же, 18) книга пророка Исаіи, 19) Іереміи, 20) Іезекіиля, 21) Даніила и 22) книга двѣнадцати малыхъ пророковъ.

Новозавѣтныхъ каноническихъ книгъ св. Писанія—27: 4 Евангелія—отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна, Дѣянія св. Апостоловъ, семь соборныхъ посланій: одно ап. Іакова, два Петровыхъ, три Іоанновыхъ, и одно ап. Іуды, 14 посланій ап. Павла: къ Римлянамъ, два къ Коринѳянамъ, къ Галатамъ, къ Ефессянамъ, къ Филиппійцамъ, къ Колоссянамъ, два къ Ѳессалоникійцамъ, два къ Тимоѳею, къ Титу, къ Филимону и къ Евреямъ и Апокалипсисъ, или Откровеніе, св. Іоанна Богослова.

5) Нужны ли для христіанъ книги и Ветхаго Завѣта?

5) Обязательно нужны, ибо онѣ говорятъ о Мессіи Христѣ и Его новомъ законѣ. Изъ ветхозавѣтныхъ книгъ не нужно только то, что касалось устройства общества и государства Еврейскаго народа, и все то, что имѣло прообразовательное значеніе, т. е. всѣ еврейскіе обряды, праздники, субботы, жертвы, обрѣзаніе и т. п. Все же ученіе Ветхаго Завѣта о вѣрѣ и благочестіи, какъ, напр., 10 заповѣдей Моисея, ученіе о любви къ Богу и ближнимъ, пророчества о Христѣ и т. п., обязательны для насъ.

6) Что такое неканоническія книги Ветхаго Завѣта.

6) Это — книги, написанныя не богодухновенными, а просто высокоблагочестивыми ветхозавѣтными людьми, почему онѣ, хотя и не обязательны для христіанъ, но какъ полезныя для назиданія, одобрены Церковію для чтенія вѣрующими, ибо сами св. Апостолы иногда пользовались и неканоническими книгами (срав. Іак. 1; 13—14 и Сир. 15; 11—12. Іак. 1; 19 и Сир. 5; 13 и др.).

7) Откуда видно, что каноническія ветхозавѣтныя книги св. Писанія одинаково нужно признавать, какъ и Новозавѣтныя?

7) Изъ словъ Самого Іисуса Христа и Его св. Апостоловъ: „Не думайте, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я; но исполнить“ (Мѳ. 5; 17). „Если бы вы вѣрили Моисею, то повѣрили бы и Мнѣ, потому что онъ писалъ о Мнѣ. Если же его Писаніямъ не вѣрите, — какъ повѣрите Моимъ словамъ?“ (Іоан. 5; 46—47).

„*Все* Писаніе богодухновенно“, учитъ ап. Павелъ (2 Тим. 3; 15—16). „*Все*, говоритъ онъ, что писано было прежде (т. е. въ Ветхомъ Завѣтѣ), *написано намъ въ наставленіе*, чтобы мы терпѣніемъ и утѣшеніемъ изъ Писаній (ветхозавѣтныхъ) сохраняли надежду“ (Рим. 15; 4). „Признаюсь тебѣ, говоритъ ап. Павелъ на судѣ правителю Феликсу, что по ученію, которое они (обвинители) называютъ ересью, я дѣйствительно служу Богу отцовъ моихъ, вѣруя *всему* написанному въ законѣ и пророкахъ“ (Дѣян. 24; 14).

8) Все ли св. Писаніе всѣмъ понятно при чтеніи его?

8) Нѣтъ, далеко не все. Такъ, когда евнухъ вельможа царицы Ефіопской, Кандакіи, ѣдучи на колесницѣ, читалъ книгу пророка Исаіи, ап. Филиппъ подошелъ къ нему и спросилъ: „разумѣешь-ли, что читаешь? Онъ сказалъ: какъ могу разумѣть, если кто не наставитъ меня?.. Филиппъ отверзъ уста свои и, начавъ отъ сего Писанія, благовѣствовалъ ему объ Іисусѣ“; послѣ чего увѣровавшій во Христа евнухъ былъ крещенъ (Дѣян. 8; 27—38).

И ап. Петръ говоритъ о новозавѣтномъ Писаніи, что въ немъ много есть непонятнаго: „Долготерпѣніе Господа нашего почитайте спасеніемъ, какъ и возлюбленный братъ нашъ Павелъ, по данной ему премудрости, написалъ вамъ, какъ онъ говоритъ объ этомъ и во всѣхъ посланіяхъ, въ которыхъ есть нѣчто неудобовразумительное, что невѣжды и неутвержденные, къ собственной своей погибели, превращаютъ, какъ и прочія Писанія“ (2 Петр. 3; 15 — 16). Правильно понимать и изъяснять св. Писаніе могли только св. Апостолы, которымъ Господь „далъ знать тайны Царства Небеснаго“, и исполненные Духа Святаго ихъ преемники,—богомудрые св. отцы и учители Церкви.

9) Откуда видно, что не всѣ могутъ и не всѣ имѣютъ право толковать св. Писаніе?

9) „Всѣ ли спрашиваетъ св. ап. Павелъ, Апостолы? Всѣ ли пророки? *Всѣ ли учители?* Всѣ ли чудотворцы? Всѣ ли говорятъ языками? *Всѣ* ли истолкователи?“ (1 Кор. 12; 28—30). „Какъ проповѣдывать, если не будутъ посланы?“ (Рим. 10; 15). „Братія, учитъ ап. Іаковъ, *не многіе* дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большому осужденію“ (гл. 3; 1).

Ибо въ Церкви „Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*“ (Еф. 4; 11). Слѣдовательно, толковать св. Писаніе должны законные пастыри и учители Церкви.

„И суемудріе еретиковъ, замѣчается въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, принимаетъ божественное Писаніе, только превратно изъясняетъ оное, пользуясь иносказательными и подобозначущими выраженіями и ухищреніями мудрости человѣческой, сливая то, чего нельзя сливать, и играя младенчески такими предметами, кои не подлежатъ шуткамъ. Если-бы всякій ежедневно сталъ изъяснять Писаніе по-своему, то каѳолическая Церковь не пребыла-бы, по благодати Христовой, донынѣ таковою Церковію, которая, будучи единомысленна въ вѣрѣ, вѣруетъ всегда одинаково и непоколебимо, но раздѣлилась-бы на безчисленныя части, подверглась-бы ересямъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ перестала-бы быть Церковію святою, столпомъ и утвержденіемъ истины, но сдѣлалась-бы церковію лукавнующихъ, т. е. церковію еретиковъ“ (чл. 2-й).

10) Какъ должны изъяснять слово Божіе наши пастыри и учители?

10) Они должны изъяснять его такъ, какъ уже изъяснили его свв. отцы и учители Церкви: только ихъ общецерковное толкованіе они должны предлагать народу, только ихъ богомудрому изъясненію они должны слѣдовать.

Объ этомъ учатъ и свв. отцы Шестого Вселенскаго Собора: „Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче-же во дни воскресные, научати весь клиръ и народъ словесамъ благочестія, избирая изъ божественнаго Писанія разумѣнія и разсужденія истины и не преступая положенныхъ уже предѣловъ и преданія богоносныхъ отецъ: и аще будетъ изслѣдуемо слово Писанія, то не инако да изъясняютъ оное, развѣ какъ изложили свѣтила и учители Церкви въ своихъ писаніяхъ, и сими болѣе да удовлетворяются, нежели составленіемъ собственныхъ словъ, дабы, при недостаткѣ умѣнія въ семъ, не уклонитися отъ подобающаго“ (Прав. 19. См. еще 2 прав. 7-го Всел. Собора).

11) Какъ должны читать и усвоять св. Писаніе міряне?

11) Читая съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ св. Писаніе, міряне должны помнить, что въ немъ есть много для нихъ непонятнаго (2 Петр.

3; 15—16), которое они могутъ перетолковать „къ собственной своей погибели“,—что они—не учители и истолкователи св. Писанія (Рим. 10; 15. 1 Кор. 12; 28—30), а ученики въ дѣлѣ вѣры тѣхъ, кто отъ Бога поставленъ для наученія истинамъ вѣры и для изъясненія слова Божія (Еф. 4; 11).

„Итакъ, говоритъ ап. Павелъ пресвитерамъ церкви (ст. 17), внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями пасти Церковь* Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

Обращаясь за разъясненіемъ непонятнаго въ св. Писаніи къ пастырямъ и учителямъ Церкви, міряне при чтеніи и доступнаго для нихъ, чтобы избѣжать возможныхъ ошибокъ въ толкованіи, должны руководствоваться слѣдующими правилами:

1) Необходимо каждое слово текста понимать въ его точномъ смыслѣ, ибо одно и то-же слово можетъ имѣть въ св. Писаніи различныя значенія; напр. слово „чаша“ означаетъ и сосудъ (Мѳ. 10; 42.—26; 27) и—страданія (Мѳ. 20; 22. 26; 39); слово „крестъ“ означаетъ и страданія (Мѳ. 16; 24) и вещественный крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ (Мѳ. 27; 32).

2) Нужно разсматривать данное мѣсто въ связи съ тѣмъ, что раньше или позже сказано, какъ это, наприм., сдѣлано при объясненіи 2-го пункта 1-ой части бесѣды о св. Писаніи, при объясненіи словъ: „отмѣняетъ первое, чтобы постановить второе“ (Евр. 10; 9 и 10; 1—10).

3) Для выясненія извѣстнаго мѣста въ Писаніи необходимо подыскать другія однозначущія мѣста, какъ, напр., это сдѣлано тамъ-же въ 4 пунктѣ, при объясненіи того, что нужно признавать обязательнымъ и ветхозавѣтное Писаніе (2 Петр. 3; 1—2. 1; 21. 2 Тим. 3; 15—16.—Рим. 15; 4. Дѣян. 24; 14).

4) Необходимо данному мѣсту противопоставить противоположное ему по смыслу; какъ это сдѣлано почти во всѣхъ объясненіяхъ православнаго мѣстъ св. Писанія, приводимыхъ сектантомъ въ первой-же части бесѣды. [См. еще, напр., объ оправданіи закономъ: (Рим. 3; 20. и 2; 13) или объ оправданіи вѣрою: (Іоан. 5; 24. Рим. 1; 17; и Іак. 2; 14, 17, 19, 26. Мѳ. 7; 26)].

5) Нужно бываетъ провѣрить и объяснить извѣстное мѣсто свидѣтельствами ветхозавѣтной исторіи, напр., (Іоан. 3; 14—15 и Чис. 21; 6—9).

6) Историческія сказанія обязательно понимать въ буквальномъ значеніи (Мар. 2; 25—26).

7) Притчи нужно понимать въ духовномъ, иносказательномъ смыслѣ, какъ этому училъ и Самъ Христосъ, когда объяснялъ Свои притчи (Мѳ. 13; 18—23 и 36—43).

Никто изъ мірянъ не долженъ самовольно присваивать себѣ не принадлежащее имъ право церковнаго учительства, ибо за это „под-

О СВЯТОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Вѣрую во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь".

Хранительницею богооткровеннаго и спасительнаго ученія, то есть Св. Преданія и Св. Писанія, является святая Церковь Христова.

Что же такое Церковь?

Этимъ словомъ часто называютъ храмъ, или домъ молитвы. Но называютъ его такъ только въ разговорномъ языкѣ. Вѣдь говорятъ, напримѣръ, указывая на зданіе, „это школа", однако говорятъ и такъ: „школа занимается", „школа идетъ" и т. п. Очевидно, что само зданіе названо школою потому, что въ немъ собирается школа живая,—школьники. Или, указывая на зданіе, говорятъ: „это судъ", но говорятъ и такъ: „судъ идетъ", „судъ постановилъ", то есть, — само зданіе называется судомъ потому именно, что въ немъ собирается для дѣла живой судъ,—судьи. Такъ и храмъ Божій называется въ разговорномъ языкѣ церковью потому, что въ немъ собирается для молитвы живая церковь,—вѣрующіе люди.

Да и въ самомъ Св. Писаніи иногда одно слово обозначаетъ два понятія; напримѣръ, слово „чаша" означаетъ и сосудъ (Мѳ. 10; 42. 26; 27) и страданія (Мѳ. 20; 22. 26; 39.); слово „крестъ" означаетъ и страданія (Мѳ. 16; 24) и крестъ вещественный, на которомъ распятъ былъ Христосъ (Мѳ. 27; 32). Неудивительно, что и слово „церковь" въ Писаніи обозначаетъ и общество вѣрующихъ (Мѳ. 18; 17 и др.) и мѣсто ихъ собранія. „Цѣлый годъ *собирались они* (Павелъ и Варнава) *въ церкви* и учили не малое число людей" (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что, когда вы *собираетесь въ церковь*, между вами бываютъ раздѣленія, чему отчасти и вѣрю... Развѣ у васъ нѣтъ *домовъ* на то, чтобы ѣсть и пить?" (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35). Итакъ въ Св. Писаніи и храмъ Божій, мѣсто собранія вѣрующихъ для молитвы, называется церковью. Но у насъ будетъ рѣчь о церкви живой,—объ обществѣ вѣрующихъ.

Что же должно разумѣть подъ словомъ „Церковь"?

Подъ словомъ „Церковь" разумѣется основанное Господомъ Іисусомъ Христомъ, искупленное Его крестными страданіями общество вѣрующихъ людей, соединенныхъ между собою, подъ главенствомъ Христа, единою истинною вѣрою, законнымъ, преемственно отъ Апостоловъ

рукоположеннымъ, священствомъ, участвующее въ принятіи св. таинствъ, въ которыхъ подается благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни.

Церковь есть Тѣло, глава котораго Христосъ (Еф. 1; 22 — 23). Подобно тому, какъ въ тѣлѣ существуетъ много членовъ: ноги, руки, глаза, уши и проч., и всѣ они нужны для тѣла, и ни одинъ изъ нихъ не можетъ жить отдѣльно отъ тѣла, иначе сгніетъ и пропадетъ, такъ и въ Церкви Христовой существуетъ много членовъ: пастыри и пасомые, учащіе и учащіеся, начальствующіе и подчиненные и проч., но никто изъ нихъ не можетъ жить внѣ Церкви, ибо, отдѣлившись отъ нея, духовно гніетъ и гибнетъ для вѣчной жизни (1 Кор. 12; 12 — 31. Ефес. 4; 11—16).

Церковь дѣлится на *земную,* воинствующую съ врагомъ рода человѣческаго, къ ней принадлежатъ всѣ вѣрующіе, живущіе на землѣ, и на *небесную,* торжествующую надъ діаволомъ, къ ней принадлежатъ всѣ умершіе, святые люди и Ангелы Божіи. Но та и другая, имѣя одну главу—Христа (Рим. 14; 8—9), составляютъ одну Христову семью, единую Христову Церковь, въ которой всѣ члены, какъ живые, такъ и умершіе, находятся въ единствѣ вѣры и въ постоянномъ, живомъ общеніи любви и молитвы другъ о другѣ.

Отсюда, кто не въ Церкви, тотъ и не со Христомъ, кто отдѣлился отъ Церкви земной, тотъ отдѣлился и отъ Церкви небесной, тотъ понесетъ на себѣ и тяжкое осужденіе, ибо судъ Церкви есть высшій судъ на землѣ: „Скажи церкви (о согрѣшающемъ братѣ), а если и церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“ (Мѳ. 18; 17). Только въ единеніи съ Церковью возможно спастись христіанину.

I.

1) Какъ называется Церковь Христова въ „Символѣ Вѣры“.

1) Называется *„единою“*, *„святою“*, *„соборною“* и *„апостольскою“* Церковію.

2) Почему Церковь Христова называется *„единою“?*

2) Церковь Христова называется *единою* во-первыхъ, потому, что у нея одно основаніе и одна глава — Христосъ, ибо въ Церкви „никто не можетъ положить другого основанія, кромѣ положеннаго, которое есть Іисусъ Христосъ (1 Кор. 3; 11).

Богъ Отецъ безмѣрно возвеличилъ Сына Своего: „воскресивъ Его изъ мертвыхъ и посадивъ одесную Себя на небесахъ, превыше всякаго начальства и власти, и силы, и господства, и всякаго имени именуемаго не только въ семъ вѣкѣ, но и

II.

1) Почему Церковь Христова называется *„святою?“*

1) Церковь называется „святою“, во-первыхъ, потому, что имѣетъ святую главу—Христа (Евр. 7; 26), освящающаго всѣ члены тѣла Своего (Евр. 2; 11), то есть Своей Церкви, кромѣ, конечно, отдѣлившихся отъ нея.

Нужно помнить, что въ новозавѣтномъ св. Писаніи слово „святой“ вовсе не значитъ „безгрѣшный“, а значитъ: „избранный“ и „освященный во Христѣ Іисусѣ“, то есть получившій благодать Божію въ святыхъ таинствахъ Церкви и прежде всего въ св. Крещеніи (Ефес. 5; 25—26). Вотъ почему Коринѳяне, у которыхъ, какъ мы уже видѣли, было такъ много грѣшниковъ, все же называются „святыми“ (1 Кор. 1; 2), ибо они были христіане, получившіе освящающую благодать Св. Духа въ св. Крещеніи и другихъ св. таинствахъ.

Во-вторыхъ, Церковь называется „святою“ именно потому, что будучи освящена „единократнымъ принесеніемъ тѣла Іисуса Христа“ (Евр. 10; 10, 14), она всегда освящается благодатію Св. Духа и ею очищаетъ согрѣшающихъ членовъ своихъ отъ грѣховъ, совершаемыхъ и послѣ крещенія, подавая ее въ святыхъ таинствахъ, именно:

въ *Покаяніи:* „Если исповѣдуемъ грѣхи наши, то Онъ, будучи вѣренъ и праведенъ, *проститъ* намъ грѣхи наши и *очиститъ* насъ отъ всякой неправды“ (1 Іоан. 1; 9).

„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому *простятся;* на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 22—23). (См. Дѣян. 19; 18);

въ *Причащеніи:* „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную*“ (Іоан. 6; 54).

„Пейте изъ нея всѣ, ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*“ (Мѳ. 26; 27);

въ *Елеосвященіи:* „Боленъ ли кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, при искреннемъ покаяніи, каждый согрѣшающій членъ Церкви имѣетъ возможность получить полное прощеніе грѣховъ и освященіе благодатью Св. Духа, подающейся въ святыхъ ея таинствахъ.

Нераскаянные же грѣшники, участвующіе недостойно въ принятіи св. таинствъ Церкви, не только невидимо, но и видимо отсѣкаются отъ нея судомъ Самого Бога: „*судъ имъ давно готовъ,* и погибель ихъ не дремлетъ..., ибо знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ искушенія, а *беззаконниковъ соблюдать ко дню суда для наказанія*“ (2 Пет. 2; 3, 9). „Кто ѣсть и пьетъ (Тѣло и Кровь Христа) недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ“ (1 Кор. 11; 29—30).

Въ третьихъ, Церковь называется „святою“ потому, что ея ученіе свято, что, слѣдуя этому ученію, каждый можетъ достигнуть святости и спасенія, ибо въ своемъ ученіи Церковь есть „столпъ и утвержденіе истины“ (1 Тим. 3; 15).

2) Откуда видно, что въ Церкви Христовой наряду съ праведными всегда были и будутъ и грѣшники?

2) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія.

а) Церковь Христова называется „домомъ Божіимъ“ (1 Тим. 3; 15). „А въ большомъ домѣ, говоритъ ап. Павелъ, есть сосуды не только золотые и серебряные, а и *деревянные* и *глиняные;* и одни въ почетномъ, а другіе въ низкомъ употребленіи“ (2 Тим. 2; 20).

б) Церковь Христа называется и „Тѣломъ Его“ (Еф. 1; 22—23. Кол. 1; 18). „Тѣло же не изъ одного члена, но изъ многихъ... и члены тѣла, которые кажутся *слабѣйшими, гораздо нужнѣе;* и которые кажутся *намъ менѣе благородными* въ тѣлѣ, о тѣхъ *болѣе прилагаемъ попеченія;* и *неблагообразные* наши *болѣе благовидно покрываются,* а благообразные наши не имѣютъ въ томъ нужды. Но Богъ соразмѣрилъ тѣло, внушивъ *о менѣе совершенномъ большее попеченіе: дабы не было раздѣленія въ тѣлѣ, а всѣ члены одинаково заботились другъ о другѣ.* Посему страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены; сла-

вится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены" (1 Кор. 12; 14—26).

Итакъ, въ Церкви есть люди и „въ низкомъ употребленіи", „менѣе благородные", даже „неблагообразные", то есть грѣшные, которые должны „благовидно покрываться", страданія которыхъ, то есть грѣхи, должны вызывать страданіе во всѣхъ членахъ Церкви и слава, т. е. раскаяніе которыхъ должна вызывать радость у всѣхъ.

в) Самъ Христосъ учитъ, что въ Его Церкви до скончанія міра будутъ вмѣстѣ и праведники и грѣшники; это говоритъ Онъ въ притчѣ о неводѣ. „Подобно Царство Небесное неводу, закинутому въ море и захватившему рыбъ *всякаго рода,* который, когда наполнился, вытащили на берегъ и, сѣвши, хорошее собрали въ сосуды, а худое выбросили вонъ. *Такъ будетъ при кончинѣ вѣка:* изыдутъ Ангелы и отдѣлятъ злыхъ изъ среды праведныхъ и ввергнутъ ихъ въ пещь огненную: тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ" (Мѳ. 13; 47—50).

„Другую притчу предложилъ Онъ имъ, говоря: Царство Небесное подобно человѣку, посѣявшему доброе сѣмя на полѣ своемъ; когда же люди спали, пришелъ врагъ его и посѣялъ между пшеницею плевелы и ушелъ; когда взошла зелень и показался плодъ, тогда явились и плевелы. Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господинъ! не доброе ли сѣмя сѣялъ ты на полѣ твоемъ? откуда же на немъ плевелы?

Онъ же сказалъ имъ: врагъ человѣкъ сдѣлалъ это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдемъ, выберемъ ихъ? Но онъ сказалъ: нѣтъ; чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вмѣстѣ съ ними пшеницы; *оставьте расти вмѣстѣ то и другое до жатвы;* и *во время жатвы* я скажу жнецамъ: соберите прежде плевелы и свяжите ихъ въ связки, чтобы сжечь ихъ; а пшеницу уберите въ житницу мою"...

„И приступивши къ Нему, ученики Его сказали: изъясни намъ притчу о плевелахъ на полѣ. Онъ же сказалъ имъ въ отвѣтъ: сѣющій доброе сѣмя есть Сынъ Человѣческій; поле есть міръ;

доброе сѣмя, это—сыны Царствія, а плевелы—сыны лукаваго; врагъ, посѣявшій ихъ, есть діаволъ; *жатва есть кончина вѣка,* а жнецы суть Ангелы. Посему какъ собираютъ плевелы и огнемъ сжигаютъ, *такъ будетъ при кончинѣ вѣка сего:* пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ *изъ Царства Его* всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе и ввергнутъ ихъ въ печь огненную; тамъ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ" (Мѳ. 13; 24—30 и 36—42).

Въ притчѣ о брачномъ пирѣ, подъ которымъ нужно разумѣть Царство Божіе, Христосъ говоритъ, что на этотъ пиръ были позваны не одни праведные, а и грѣшные люди: „Итакъ, пойдите на распутья и всѣхъ, кого найдете, зовите на брачный пиръ. И рабы тѣ, вышедши на дороги, *собрали всѣхъ, кого только нашли, и злыхъ и добрыхъ,* и брачный пиръ наполнился возлежащими" (Мѳ. 22; 9—10).

Взятая книжниками и фарисеями въ прелюбодѣяніи и прощенная Христомъ грѣшница будетъ всегда громко обличать современныхъ фарисеевъ—сектантовъ, считающихъ лишь себя святыми и съ презрѣніемъ, а не сожалѣніемъ, относящихся къ согрѣшающимъ людямъ (Іоан. 8;3—11).

3) Какія видимыя доказательства святости Православной Церкви и того, что она именно одна—Церковь Христова?

3) Что православная Церковь свята и есть именно Церковь Христова, это ясно доказываютъ постоянно совершающіяся въ ней знаменія и чудеса: „Увѣровавшихъ же, сказалъ Спаситель, будутъ сопровождать сіи знаменія: именемъ Моимъ будутъ изгонять бѣсовъ; будутъ говорить новыми языками, будутъ брать змѣй, и если что смертоносное выпьютъ, не повредитъ имъ; возложатъ руки на больныхъ, и они будутъ здоровы" (Мр. 16; 17—18).

Открытіе и въ наше безвѣрное время чудотворныхъ мощей святителей Божіихъ Ѳеодосія Черниговскаго, Серафима Саровскаго, Анны Кашинской и Іоасафа Бѣлгородскаго, источающихъ великія чудеса, чудеса отъ святыхъ иконъ и исцѣленія, извѣстныя и за-границей, совершавшіяся, молитвенникомъ Русской земли отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ и другими людьми, угодившими

своею жизнію Богу, непреложно удостовѣряютъ насъ въ томъ, что Духъ Святой пребываетъ въ Церкви нашей и теперь, всегда и неотлучно. И въ наше время, по молитвамъ Церкви и ея служителей, слѣпые прозрѣваютъ, хромые исцѣляются, больные давними и тяжкими недугами сразу дѣлаются здоровыми на глазахъ многочисленныхъ вѣрующихъ и невѣрующихъ людей. Только упорствующіе и нарочито закрывающіе глаза предъ истиной не вѣрятъ совершенію въ наше время въ Православной Церкви чудесъ, но тысячи и сотни тысячъ свидѣтельствуютъ о нихъ, какъ очевидцы, и обличаютъ предъ Христомъ невѣрующихъ.

Почему нѣтъ мощей и чудесъ у сектантовъ? Потому,—что ихъ общества безблагодатныя, потому,—что Христосъ ихъ оставилъ и Святой Духъ отъ нихъ отступилъ.

4) Какой можно сдѣлать выводъ изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ святой?

4) Кто отрицаетъ святость Церкви, видя въ ней согрѣшающихъ членовъ, и потому отдѣляется отъ нея, тотъ впадаетъ въ грѣхъ гордости и самообольщенія и самъ себя лишаетъ спасающей и освящающей человѣка-грѣшника благодати Божіей, подающейся въ св. таинствахъ Церкви; слѣдовательно, лишаетъ самъ себя спасенія и вѣчной жизни.

III.

1) Почему Церковь Христова называется „соборною?"

1) Церковь Христова называется „соборною", или вселенскою потому, что она состоитъ изъ вѣрующихъ людей, собранныхъ со всей вселенной, гдѣ бы они ни находились, со всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали, и всѣхъ временъ, когда бы они ни жили.

2) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ, собранныхъ со всѣхъ мѣстъ?

2) Еще пророкъ Исаія предсказывалъ, что ко Христу придутъ люди со всѣхъ мѣстъ земли: „И придутъ (Іерусалимъ!) народы къ свѣту твоему, и цари—къ восходящему надъ тобою сіянію. Возведи очи твои и посмотри: всѣ они *собираются*, идутъ къ тебѣ; сыновья твои издалека идутъ и дочерей твоихъ на рукахъ несутъ" (60; 3—4).

„Говорю же вамъ, училъ Спаситель, что многіе придутъ съ востока и запада и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ въ Царствѣ Небесномъ“ (Мѳ. 8; 11).

„И придутъ *отъ востока и запада, и съвера и юга,* и возлягутъ въ Царствіи Божіемъ“ (Лк. 13; 29).

Такимъ образомъ, гдѣ бы ни жилъ христіанинъ—въ Америкѣ или Японіи, Китаѣ или другой далекой странѣ, онъ остается членомъ Церкви, если самъ не отдѣлится отъ нея.

3) Откуда видно, что Церковь состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ народовъ, къ какимъ бы они ни принадлежали?

3) „И вотъ приду, предсказывалъ пророкъ Исаія о Христѣ, *собрать всѣ народы и языки,* и они придутъ и увидятъ славу Мою“ (66; 18—24).

Христосъ повелѣлъ Апостоламъ: „Идите, научите *всѣ народы,* крестя ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“. (Мѳ. 28; 19), „ибо такъ возлюбилъ Богъ *міръ,* что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы *всякій* вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную“ (Іоан. 3; 16); оттого учитъ св. Апостолъ, въ Церкви Христовой: „нѣтъ ни Еллина, ни Іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, варвара, скиѳа, раба, свободнаго, но все и во всемъ Христосъ“ (Кол. 3; 11); „ибо писаніе говоритъ: *всякій вѣрующій* въ Него, не будетъ постыженъ. Здѣсь нѣтъ различія между Іудеями и Еллиномъ, потому что одинъ Господь у всѣхъ, богатый для всѣхъ призывающихъ Его, ибо „*всякій,* кто призоветъ имя Господне, спасется“ (Рим. 10; 11—13. 1; 5. 1 Кор. 12; 13. Лк. 1; 48. Дѣян. 15; 16—17. Гал. 3; 8).

Итакъ, изъ слова Божія видно, что къ какому бы народу ни принадлежалъ человѣкъ, — будетъ ли онъ нѣмецъ или французъ, еврей или японецъ и т. д., если онъ принимаетъ Православную вѣру, дѣлается членомъ соборной Церкви Христовой и нашимъ во Христѣ братомъ.

4) Откуда видно, что Церковь Христова состоитъ изъ вѣрующихъ всѣхъ временъ, то есть живыхъ и умершихъ?

4) Что Христосъ — глава Церкви, состоящей изъ живыхъ и умершихъ, видно изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія:

„Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова. Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо *у Него всѣ живы*“ (Мѳ. 22; 32 и Лук. 20; 37—38).

„Живемъ ли, говоритъ св. Апостолъ, для Господа живемъ; умираемъ ли, для Господа умираемъ: и потому живемъ ли или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Христосъ для того и умеръ (и воскресъ), и ожилъ, *чтобы владычествовать и надъ мертвыми* и надъ живыми" (Рим. 14; 8—9), „дабы все небесное и земное *соединить* подъ главою—Христомъ" (Еф. 1; 10),

5) Кто еще принадлежитъ къ Церкви Христовой?

5) Святые Ангелы Божіи, почему и сказалъ Спаситель, что „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Лук. 15; 10). Потому и радуются св. Ангелы о каждомъ кающемся грѣшникѣ, что они члены Церкви Христовой, въ которой „страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены" (1 Кор. 12; 26).

Великая тайна домостроительства нашего спасенія была сокрыта и отъ Ангеловъ и отъ святыхъ небожителей, пока Христосъ не соединилъ небо съ землею, Церковь небесную съ Церковію земною, тогда только Ангелы и святые узнали о ней чрезъ благовѣстниковъ Церкви земной, св. Апостоловъ: „Мнѣ, наименьшему изъ всѣхъ святыхъ, дана благодать сія—благовѣствовать язычникамъ неизслѣдимое богатство Христово и открыть всѣмъ, въ чемъ состоитъ домостроительство тайны, сокрывавшейся отъ вѣчности въ Богѣ, создавшемъ все Іисусомъ Христомъ, дабы нынѣ содѣлалась извѣстною *чрезъ Церковь* начальствамъ и властямъ *на небесахъ* многоразличная премудрость Божія" (Еф. 3; 8—10).

6) Если Церковь Христова состоитъ изъ Ангеловъ Божіихъ, живыхъ и умершихъ людей, то въ какомъ отношеніи находятся всѣ они между собою?

6) Такъ какъ Церковь земная и Церковь небесная, то есть, вѣрующіе живые и умершіе вмѣстѣ со святыми Ангелами составляютъ „единую" Церковь Христа, Его Тѣло, въ которомъ Онъ Самъ—основаніе и глава, то всѣ члены Церкви находятся чрезъ объединяющаго ихъ Христа въ постоянной живой любви и непрестанномъ молитвенномъ общеніи другъ съ другомъ.

Вступившимъ въ Церковь христіанамъ св. Апостолъ говоритъ: „Итакъ, вы уже не чужіе и не пришельцы, но *сограждане святымъ* и свои Богу" (Еф. 2; 19).

„Вы приступили къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и *тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ,* и къ Судіи всѣхъ Богу, и *къ духамъ праведниковъ,* достигшихъ совершенства“ (Евр. 12; 22—23).

Возглавляемые Христомъ всѣ члены Церкви: св. Ангелы, живые и умершіе—составляютъ одну Божію семью, крѣпко соединенную вѣчною любовью.

Живущіе на землѣ члены Церкви молятся за умершихъ своихъ братій, не достигшихъ совершенства и святости, молятся потому, что они мертвы тѣломъ, но не душою, *„ибо у Него всѣ живы“* (Мѳ. 22; 32), а христіанская любовь *„никогда не перестаетъ“* (1 Кор. 13; 8) и побуждаетъ насъ молиться за умершихъ.

Живущіе на землѣ члены Церкви, прославляя святыхъ Ангеловъ и восхваляя праведниковъ, написанныхъ уже на небесахъ (Псал. 111; 6. Прит. Сол. 10; 7), взирая на кончину ихъ жизни, подражаютъ вѣрѣ ихъ“ (Евр. 13; 7) и молятъ ихъ о заступничествѣ предъ Богомъ.

Святые Ангелы Божіи „посылаются на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе“ (Евр. 1; 14), они заботятся о всѣхъ вѣрующихъ (Мѳ. 18; 10), охраняютъ ихъ (Пс. 33; 8) и радуются о каждомъ грѣшникѣ кающемся (Лук. 15; 10).

Святые угодники Божіи, достигшіе совершенства и написанные уже на небесахъ, первенцы церкви, молятся о насъ грѣшныхъ и ходатайствуютъ предъ Ходатаемъ всего міра о прощеніи нашихъ грѣховъ.

7) Какой выводъ можно сдѣлать изъ ученія слова Божія о Церкви, какъ „соборной“?

7) Всѣ, отдѣлившіеся отъ видимой Церкви, отдѣлились и отъ невидимой, небесной: отъ Ангеловъ Божіихъ, отъ „торжествующаго собора и Церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ“, а слѣдовательно и отъ Судьи всѣхъ Бога, хотя и вѣрятъ Ему. Они сами лишаютъ себя молитвъ и земной и небесной Церкви и при жизни и по смерти своей. Печальная ожидаетъ ихъ участь!

IV.

1) Почему Церковь Христова называется *„апостольскою?“*.

1) Хотя Церковь имѣетъ основаніемъ и главою Христа, но о ней еще сказано, что она „утверждена на основаніи Апостоловъ и пророковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ камнемъ, на которомъ все зданіе (Церковь), слагаясь стройно, возрастаетъ въ святый храмъ въ Господѣ“ (Еф. 2; 20—21).

Христосъ создалъ Церковь, Онъ принесъ ей святое ученіе, далъ ей пастырей и благодатныя таинства, далъ ей извѣстное устройство и порядокъ, но утвердили Церковь св. Апостолы, распространяли ученіе Христово, рукоположили пастырей церкви, ввели въ ней, по повелѣнію Господа, извѣстный порядокъ и чинъ (1 Кор. 14; 40) св. Апостолы. Отъ ихъ времени, со дня сошествія на Церковь, въ день Пятидесятницы, Св. Духа и началась Церковь Христова. Вотъ по всему этому она и называется „апостольскою“.

Такимъ образомъ ясно, что „апостольскою“ Церковью можетъ быть названо только такое общество вѣрующихъ христіанъ, которое свое ученіе и устройство ведетъ отъ самихъ св. Апостоловъ. Такова и есть, Божіею милостію, наша Русская Православная церковь, часть Вселенской Христовой Церкви, ибо мы, Русскіе, въ 988 году, при святомъ князѣ Владимірѣ, приняли святую вѣру христіанскую и священство отъ Грековъ, а Греки— отъ святыхъ Апостоловъ, а они — отъ Самого Христа. Слѣдовательно, наша церковь есть апостольская, а потому и Христова церковь.

2) Могутъ ли быть названы апостольскими церквами сектантскія общества?

2) Никогда, ибо они ведутъ свое начало не отъ апостольскаго времени, а отдѣлились гораздо позже отъ Христовой Церкви; иныя появились даже на нашихъ глазахъ, въ наши дни. Относительно времени появленія каждой секты есть вѣдь указанія исторіи.

Изъ исторіи, напр., извѣстно, что *хлыстовщина* появилась въ 1631 году; основалъ ее бѣглый солдатъ, крестьянинъ Юрьевецкаго уѣзда, Костромской губерніи, Данило Филипповъ, объявившій себя Богомъ, а ученика своего, Ивана Суслова—

Христомъ; Сусловъ окружилъ себя 12 апостолами и богородицей. Съ нихъ-то и началась безбожная и развратная секта хлыстовъ.

Скопчество уже позже выродилось изъ хлыстовщины; основалъ эту секту бывшій хлыстъ Петръ Селивановъ въ 1772 году.

Духоборчество появилось около 1785 г.; его основалъ нѣкто Силуанъ Колесниковъ въ Екатеринославской губерніи, а въ Тамбовской — Иларіонъ Побирохинъ.

Молоканство выродилось изъ духоборчества; основатель молоканства, Семенъ Уклеинъ,—зять Побирохина.

Штундизмъ появился въ 1864 году; его основатели — Михаилъ Ратушный, крестьянинъ дер. Основы Раснопольской волости, Одесскаго уѣзда, совращенный въ сектантство нѣмецкимъ пасторомъ колоніи Рорбахъ, того же уѣзда Бенекемпферомъ, и крестьянинъ м. Любомирки, Елисаветградскаго уѣзда, Иванъ Рябошапка, совращенный тоже нѣмцемъ Гюбнеромъ въ 1867 году.

Вотъ кто—апостолы штунды!

Если позже штундисты стали называть себя „баптистами", то и въ этомъ они ничего не выиграли, ибо изъ исторіи извѣстно, когда появился „баптизмъ".

До 1054 года Греко-восточная и Римско-католическая церкви находились въ единствѣ вѣры, но въ этомъ году всѣ восточныя церкви отлучили отъ себя римско-католическую за многія несогласныя съ словомъ Божіимъ нововведенія въ вѣрѣ и главнымъ образомъ за неправильное ученіе католиковъ объ исхожденіи Св. Духа не только отъ Отца, какъ учитъ Слово Божіе (Іоан. 15; 26), а и отъ Сына (filioque).

Почти черезъ 500 лѣтъ, именно въ 1520 году, отпалъ отъ католичества монахъ Мартинъ Лютеръ, основатель лютеранской вѣры. Онъ сталъ отрицать св. Преданіе, иконопочитаніе, молитвенное призываніе святыхъ и ввелъ въ свое общество многія другія ереси.

Наконецъ въ 1525 году отъ Лютера отдѣлился ученикъ его Ѳома Мюнцеръ, ставшій учить,

что крещеніе дѣтей не дѣйствительно, и потому начавшій вторично перекрещивать взрослыхъ, почему послѣдователей Мюнцера стали называть „анабаптистами“, то есть перекрешенцами, сектанты же называли себя „баптистами“, то есть „крещенными“.

Самъ Мюнцеръ, какъ и его ученикъ, портной изъ города Лейдена, Іоаннъ Боккольдъ, были казнены нѣмецкимъ правительствомъ за бунтъ и мятежъ противъ него, а ихъ послѣдователи разбрелись по разнымъ странамъ; въ началѣ прошлаго столѣтія (въ 1817 году) они впервые переселились и въ наши южно-русскія степи, гдѣ впослѣдствіи образовали большія колоніи. Отъ этихъ переселенцевъ, нѣмцевъ-колонистовъ, и заразились ересью первые ихъ послѣдователи—Ратушный и Рябошапка. Вотъ краткая исторія штундобаптизма.

Малеванцы появились сравнительно недавно, именно въ 1888 году, когда штундистъ, мѣщанинъ города Тараща, Кіевской губерніи, Кондратій Малеванный объявилъ себя Спасителемъ, имѣющимъ судить міръ.

Изъ баптизма же выродился *адвентизмъ*, основателемъ котораго въ 1833 году былъ баптистскій пресвитеръ Вильямъ Миллеръ, назначившій кончину міра и второе пришествіе Христа сперва на 1843, а потомъ на 1844 годы, что конечно, къ его великой досадѣ, не исполнилось.

Такъ и многія другія секты появились у насъ недавно, слѣдовательно, всѣ онѣ—не божественнаго, а человѣческаго происхожденія; ихъ придумали непокорные Церкви люди, поэтому всѣ секты и недолговѣчны, ибо всякое подобное „предпріятіе и дѣло, если отъ человѣкъ, то оно разрушится“ (Дѣян. 5; 38).

И мы, дѣйствительно, видимъ, что всѣ наши секты постоянно дробятся и разрушаются. Возьмемъ для примѣра хотя бы штундизмъ, или баптизмъ. Существуетъ у насъ эта секта недавно а уже распалась на много толковъ: есть „старо-штундисты“ и „ново-штундисты“, крестящіе дѣтей и не крестящіе, есть штундисты „духовные“, есть

штундисты „воскресники“ и „субботники“, есть „баптисты“ и „евангелическіе христіане“, есть „штундо-хлысты“, „адвентисты“ и т. д. Словомъ,—сколько головъ, столько и умовъ.

Оттого всѣ секты и не долговѣчны, что онѣ противны Богу и Его св. Церкви. Наша же православная Церковь, какъ апостольская и Христова, будетъ существовать вѣчно, до скончанія міра, ибо Самъ Христосъ сказалъ о ней: „Создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѳ. 16; 18). „Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ законнымъ преемникамъ, во всѣ дни, до скончанія вѣка“ (Мѳ. 28; 20).

3) Чѣмъ еще наглядно доказывается та истина, что наша Русская церковь—апостольская?

3) Тѣмъ, что она находится въ единствѣ вѣры и молитвенномъ общеніи со всѣми Греко-восточными церквами, основанными св. Апостолами, каковы, напримѣръ, Константинопольская, Іерусалимская, Антіохійская, Кипрская и другія частныя церкви, составляющія вмѣстѣ Вселенскую Христову Церковь.

О Филадельфійской церкви въ Откровеніи Іоанна Богослова мы читаемъ слѣдующее: „Знаю твои дѣла; вотъ Я отворилъ предъ тобою дверь, и никто не можетъ затворить ее; ты немного имѣешь силы, и *сохранилъ слово Мое, и не отрекся имени Моего*... И какъ ты сохранилъ слово терпѣнія Моего, то и *Я сохраню тебя* отъ годины искушенія, которая прійдетъ *на всю вселенную*, чтобы испытать живущихъ на землѣ“ (Откр. 3; 8, 10).

Этими словами Господь обѣщаетъ ангелу, то есть *епископу*, Филадельфійской церкви, за ея вѣрность во время гоненій сохранить въ ней истинную вѣру до конца міра, даже тогда, когда придетъ антихристъ, чтобы губить церкви Божіи. Слѣдовательно, по непреложному слову Господа, истинная вѣра должна существовать въ Филадельфійской церкви и теперь, и въ наше время. Такъ оно и есть: и теперь въ Турціи, въ Малой Азіи, существуетъ городъ Филадельфія съ христіанскимъ населеніемъ. Какую же вѣру это населеніе исповѣдуетъ? Ту же, что и мы,—православную.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1896 года прибылъ на коронацію Государя Императора Николая Александровича вмѣстѣ съ другими представителями восточ-

ныхъ церквей (Митрополитъ Анхіальскій Василій, главный уполномоченный іерусалимскаго патріаршаго престола, архимандритъ Арсеній, Митрополитъ Никомидійскій Арсеній) и Архіепископъ Филадельфійскій Даміанъ; онъ поднесъ въ даръ Государю дорогую икону Воскресенія Христа и золотой крестъ съ частицей Животворящаго Древа и принималъ участіе въ православномъ богослуженіи вмѣстѣ съ нашими священнослужителями. Проѣздомъ въ Москву и обратно онъ былъ въ Одессѣ, гдѣ подалъ руку общенія нашему Архіепископу Херсонскому и Одесскому Іустину. Портреты всѣхъ представителей на коронаціи отъ восточныхъ церквей и Архіепископа Филадельфійскаго Даміана съ его жизнеописаніемъ помѣщены въ свѣтскомъ журналѣ „Нива“ за 1896 г. въ № 28*).

Потому и молился въ нашихъ храмахъ и съ нашими священнослужителями ангелъ Филадельфійской церкви, что наша церковь и вѣра—апостольскія, а вотъ со штундами и другими сектантами онъ не молился и не могъ молиться, ибо „какое соучастіе вѣрнаго съ невѣрнымъ“? (2 Кор. 6; 15).

Объ отдѣляющихся отъ св. Церкви такъ учатъ святые отцы ея: „Всякій отдѣляющійся отъ Церкви, говоритъ св. Ириней, чуждъ для нея, онъ непотребенъ ей, онъ врагъ ея. Неимѣющій Матерью Церкви не можетъ имѣть Отцемъ своимъ Бога... Хотя бы сіи люди предали себя смерти за исповѣданіе имени Христова, грѣхъ ихъ не омоется и самою кровію: неизгладимая и тяжкая вина раздѣленія не очищается даже страданіями“ (Ирин. „О един. Церк. Христ.“).

Св. священномученикъ *Кипріанъ, еп. Карѳагенскій* такъ учитъ о Церкви: „Внѣ ея нѣтъ жизни: домъ Божій одинъ, и никто не можетъ гдѣ либо спастись, какъ только въ Церкви“ (т. 1 п. 3 стр. 27).

„Кто бы и какой бы онъ ни былъ, онъ не христіанинъ, какъ скоро онъ не въ Церкви Христа“ (т. 1 п. 47; стр. 173).

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Исповѣданіе вѣры преподаетъ намъ нынѣ: во едину, святую, соборную Церковь, чтобы ты убѣгалъ сверныхъ еретическихъ обществъ, пребывалъ же всегда въ

*) Въ настоящее время въ Филадельфіи, которую турки называютъ Аллахъ-Шахръ, то есть „Божій градъ“, 8 храмовъ и до 3,000 православныхъ грековъ, уважаемыхъ за ихъ доброту и гостепріимство даже самими турками.

святой соборной Церкви, въ которой ты и возрожденъ. И когда приходишь въ какой городъ, не просто спрашивай: гдѣ домъ Господенъ? Ибо и нечестивые еретики осмѣливаются называть домами господними свои вертепы, и не просто также: гдѣ церковь? но: гдѣ Церковь соборная? Ибо это есть отличительное имя сей святой, общей всѣмъ намъ матери, которая есть невѣста Господа нашего Іисуса Христа" (Оглас. поуч. 18-е, ст. 26).

Бл. Θеодоритъ, еп. Кирскій пишетъ: „Намъ спасеніе преподается Церковію; а кто внѣ Церкви, тотъ не пріиметъ жизни вѣчной" (т. 1 по изд. 1855 г. стр. 273).

Блаженный Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Слѣдуетъ твердо держаться той Церкви, которая, будучи основана Апостолами, продолжаетъ свое существованіе до настоящаго дня. Услышишь гдѣ нибудь о такихъ, которые, считая себя Христовыми, приняли имя не отъ Господа Іисуса Христа, а отъ кого либо другого, какъ, напр., Маркіонитахъ, Валентиніанахъ, Монтенсахъ или Кампитахъ, знай, что то не Церковь Христова, а синагога антихриста" (ч. 4; стр. 92).

„Всякъ отдѣляющійся отъ общенія съ Церковію, учитъ блаженный Августинъ, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконіе, что отвергся отъ единенія со Христомъ, не будетъ имѣть жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ" (Письмо 152).

Православный христіанинъ! Возблагодари Бога за то, что ты имѣешь великое счастіе принадлежать къ основанной Самимъ Христомъ *единой* истинной Церкви, — Церкви *святой,* преподающей тебѣ спасительное ученіе и омывающей грѣхи твои во святыхъ ея таинствахъ! Возблагодари Бога и за то, что Онъ удостоилъ тебя быть при жизни и послѣ смери членомъ *соборной* Церкви, быть въ общеніи любви и молитвы съ тьмами Ангеловъ и святыхъ, имена которыхъ записаны въ книгѣ Агнца на небесахъ. Будь во всемъ послушенъ *апостольской* Церкви, помня, что только въ ней одной сохраняется отъ временъ Апостоловъ и истинное ученіе и благодать Св. Духа, ведущая тебя къ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

I.

Церковь Христова „едина": **1 Кор. 3: 11. Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18. Мѳ. 16: 18. Іоан. 10; 1—17. 15: 1—6. 11: 52 и гл. 17-я. Фил. 2: 2. Рим. 12; 16. 16: 17. 1 Кор. 11; 10. 2: 12—27. Еф. 4; 3—6.**

II.

1) Церковь „святая", но въ ней существуютъ и святые и грѣшные члены: **2 Тим. 2; 20. 1 Кор. 12; 12—27. Мѳ. 11; 47—50. 13; 24—30 и 36—42. Мѳ. 22; 2—14.**

2) Самъ Спаситель и св. Апостолы имѣли общеніе съ грѣшниками: **Іоан. 12; 6. Лук. 7; 44. 5; 30—31. 1 Кор. 5; 9—10.**

3) Всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха: **Быт. 8; 21. Еккл. 7; 20. 3 Цар. 8; 46. Пр. Сол. 20; 9. Іак. 3; 2. 1 Іоан. 1; 8 и 10. Евр. 4; 15. От. 15; 4.**

4) Церковь свята: **1 Кор. 3; 11. Еф. 1; 20—24. Кол. 1; 16—18.**

III.

1) Церковь „соборная" состоитъ изъ всѣхъ народовъ: **Исаіи. 60; 3—4. 66; 18—24. Мѳ. 8; 11. 28; 19. Лук. 13; 29. Кол. 3; 11. Рим. 10; 11—13.**

2) Церковь состоитъ изъ живыхъ и умершихъ: **Мѳ. 22; 32. Лук. 20; 37—38. Рим. 14; 8—9. Еф. 1; 10.**

3) Къ ней принадлежатъ Ангелы и святые: **Лук. 15; 10. Еф. 2; 19. 3; 9—10. Евр. 12; 22—23. 1; 14. Пс. 33; 8. Лук. 15; 10.**

IV.

Церковь „апостольская" ведетъ свое начало и во всемъ порядокъ отъ св. Апостоловъ: **Еф. 2;20—21. 1 Кор. 14; 40 и 33.**

V.

Отдѣляющіеся отъ Церкви, хотя вѣрятъ во Христа но они враги Ему; ихъ ожидаетъ погибель: **Мѳ. 12; 30. 18; 17. 7; 22. Іуд. ст. 11, 16 и 19. 2 Петр. 2; 3.**

ОБЪ ИСТИННОМЪ СВЯЩЕНСТВѢ ВЪ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.

„Онъ поставилъ однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры" (Ефес. 4; 11—12).

Церковь Христова есть хранительница истинной вѣры, христіанскаго благочестія и святыхъ таинствъ, въ которыхъ подается вѣрующимъ благодать Св. Духа для полученія вѣчной жизни. Для наученія людей вѣрѣ и благочестію и особенно для совершенія святыхъ таинствъ и богослуженія и поставлены Христомъ въ Его святой Церкви особые люди—пастыри и ея. Такимъ образомъ, Церковь состоитъ изъ мірянъ и пастырей, поставляемыхъ на это высокое и святое служеніе чрезъ таинство священства.

Что же такое таинство священства?

Таинство священства это такое священное дѣйствіе, въ которомъ чрезъ епископское молитвенное руковозложеніе, преемственно идущее отъ св. Апостоловъ, подается избранному лицу „даръ Божій" (2 Тим. 1; 6), то есть, благодать Св. Духа (Дѣян. 20; 28), дающая ему право и власть учить мірянъ истинамъ вѣры, управлять мірянами въ дѣлахъ вѣры и священнодѣйствовать, то есть совершать для нихъ богослуженіе и преподавать имъ спасительныя таинства.

Новозавѣтное священство имѣетъ три степени: епископы, пресвитеры и діаконы. Епископъ, какъ преемникъ всей полноты апостольской власти, совершаетъ всѣ таинства и рукополагаетъ пресвитеровъ и діаконовъ; пресвитеръ совершаетъ всѣ таинства, кромѣ рукоположенія, а діаконъ только служитъ пресвитеру при совершеніи имъ таинствъ и богослуженія.

Истинное и законное священство должно вести свое начало отъ самихъ Апостоловъ. Священное рукоположеніе—не простой знакъ избранія или полномочія на служеніе, но чрезъ него подается „даръ Божій" (2 Тим. 1; 6), подается Самъ Духъ Святой, дающій рукоположенному божественное право „пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею" (Дѣян. 20; 28).

Гдѣ нѣтъ законно рукоположеннаго, чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ епископское руковозложеніе, священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, тамъ нѣтъ домостроителей таинъ Божіихъ" (1 Кор. 4; 1), нѣтъ благодати, а слѣдовательно и спасенія.

1) Можетъ ли быть Церковь Христова безъ священства?

1) Нѣтъ, не можетъ, ибо Христосъ основалъ Церковь со священствомъ, а не безъ него: „Онъ поставилъ (въ Церкви) однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, *иныхъ пастырями и учителями*" (Ефес. 4; 11. 1 Кор. 12; 28). О новозавѣтномъ священствѣ въ Церкви Христовой было предсказано еще пророкомъ Исаіей (66; 18 и 21).

Христіане безъ пастырей, — что стадо безъ пастуха. Гдѣ нѣтъ законно-рукоположеннаго священства, тамъ нѣтъ и Церкви Христовой, нѣтъ, слѣдовательно, и спасенія.

2) Всякій ли, кто захочетъ или кого изберетъ народъ, можетъ уже быть священникомъ и нести его службу?

2) Нѣтъ: „Никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ, какъ и Ааронъ. Такъ и Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя" (Евр. 5; 4—5).

3) Какъ же были призваны и поставлены Ааронъ и все ветхозавѣтное священство?

3) „И возьми къ себѣ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, *отъ среды сыновъ Израилевыхъ*, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ,— Аарона и Надава, Авіуда, Елеазара и Иѳамара, сыновъ Аароновыхъ.

И сдѣлай священныя одежды брату твоему *для славы и благолѣпія..., для посвященія его*, чтобы онъ былъ священникомъ Мнѣ. Вотъ одежды, которыя они должны сдѣлать: наперсникъ, ефодъ *), верхняя риза, хитонъ **) стяжной, кидаръ ***) и поясъ... Сдѣлай и сынамъ Аароновымъ хитоны, сдѣлай имъ поясы и головныя повязки, сдѣлай

*) Короткая одежда.

**) Долгая нижняя одежда.

***) Головное украшеніе.

имъ *для славы и благолѣпія.* И облеки въ нихъ Аарона, брата твоего, и сыновъ его съ нимъ, и *посвяти ихъ,* и они будутъ священниками мнѣ...

И сдѣлай *мyро для священнаго помазанія... Помажь* Аарона и сыновъ его и *посвяти ихъ,* чтобы они были священниками Мнѣ. А сынамъ Израилевымъ скажи: это будетъ у меня мyро священнаго помазанія въ роды ваши. *Тѣла прочихъ людей не должно помазывать имъ,* и по составу его не дѣлайте (сами себѣ) подобнаго ему. *Оно—святыня: святынею должно быть для васъ.* Кто составитъ подобное ему, или кто помажетъ имъ *постороннягo,* тотъ истребится изъ народа своего" (Исх. 28; 1—4, 40—41. 30; 23—33. 40; 12—16).

4) Какими правами пользовалось ветхозавѣтное священство, которыми не могли пользоваться міряне?

4) Во-первыхъ,—правомъ *учить* народъ истинамъ вѣры.

„И сказалъ Господь Аарону... Это вѣчное постановленіе въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго и *научать* сыновъ Израилевыхъ всѣмъ уставамъ, которые изрекъ имъ Господь чрезъ Моисея" (Лев. 10; 9—10. Iез. 44; 23).

„Ибо уста священника должны хранить вѣдѣніе, и закона ищутъ отъ устъ его, потому что онъ вѣстникъ Господа Саваоѳа" (Мал. 2; 7).

„Левиты слова Твои хранятъ и завѣтъ Твой соблюдаютъ; *учатъ законамъ Твоимъ* Iакова и *заповѣдямъ* Твоимъ Израиля" (Втор. 33; 9—10).

Во-вторыхъ, — *священнодѣйствовать;* это право принадлежало только имъ.

„Въ то время *отдѣлилъ* Господь колѣно Левіино, чтобы *носить ковчегъ* завѣта Господня, *предстоять* передъ Господомъ, *служить Ему* (и молиться) и *благословлять* именемъ Его, какъ это продолжается до сего дня, потому нѣтъ Левиту части и удѣла съ братьями его: Самъ Господь есть удѣлъ его" (Вт. 10; 8—9).

„И ты и сыны твои съ тобою *наблюдайте священство ваше во всемъ,* что принадлежитъ жертвеннику и что внутри за завѣсою, и *служите;* вамъ даю Я *въ даръ:* службу священства, *а посторонній, приступившій, преданъ будетъ смерти"* (Чис. 18; 1—7 и 21—23. 3; 10).

Въ третьихъ,—правомъ благословлять народъ *словами и руками*.

„Скажи Аарону и сынамъ его: такъ благословляйте сыновъ Израилевыхъ, говоря имъ: да благословитъ тебя Господь и сохранитъ тебя! да призритъ на тебя Господь свѣтлымъ лицемъ Своимъ и помилуетъ тебя! да обратитъ Господь лице Свое на тебя и дастъ тебѣ миръ! Такъ пусть призываютъ имя Мое на сыновъ, Израилевыхъ, *и Я (Господь) благословилъ ихъ*“ (Числ. 6; 23—27).

„И *поднялъ Ааронъ руки* свои, обратившись къ народу, и *благословилъ* его, совершивъ жертву за грѣхъ, всесожженіе и жертву мирную. И вошли Моисей и Ааронъ въ скинію собранія, и вышли, и *благословили* народъ. И явилась слава Господня всему народу“ (Лев. 9; 22—23. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27).

Отсюда видно, что чрезъ священническое благословеніе благословляетъ Самъ Богъ: „благословляйте... и *Я* (Господь) благословлю ихъ“.

5) Чѣмъ наказывалъ Господь евреевъ, незаконно и самовольно присваивавшихъ себѣ власть и служеніе священниковъ?

5) Тяжкими болѣзнями и смертію.

Такъ царь Озія, „когда сдѣлался силенъ и возгордѣлось сердце его на погибель его, и онъ сдѣлался преступникомъ предъ Господомъ Богомъ своимъ, ибо вошелъ въ храмъ Господень, чтобы воскурить ѳиміамъ на алтарѣ кадильномъ... *проказа явилась на челѣ его*, предъ лицемъ священниковъ, въ домѣ Господнемъ, у алтаря кадильнаго... И былъ царь Озія прокаженнымъ до дня смерти своей, и жилъ въ отдѣльномъ домѣ, и *отлученъ былъ отъ дома Господня*“ (2 Пар. 26; 16—21).

Смертію наказанъ былъ и Оза за то только, что прикоснулся рукою къ ковчегу Божію, касаться котораго имѣли право только священники (Чис. 3; 10): „Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновеніе*, и умеръ онъ тамъ у ковчега Божія“ (2 Цар. 6; 6—7).

Возмутившіеся противъ Моисея и Аарона и присвоившіе себѣ самовольно священническое служеніе Корей, Даѳанъ и Авиронъ, по суду Божію, были поглощены землею живыми, а 250

сообщниковъ ихъ сожжены огнемъ, „вышедшимъ отъ Господа“ (Числ. 16 гл.).

6) Отъ кого получало содержаніе ветхозавѣтное священство и какое?

6) Отъ народа. Священникамъ и левитамъ прежде всего принадлежала часть мяса приносимыхъ въ жертву воловъ и овецъ (Вт. 18; 1—3). „Также начатки отъ хлѣба твоего, вина твоего и елея твоего и начатки отъ шерсти овецъ отдавай ему (колѣну Левіину), ибо его избралъ Господь Богъ твой изъ всѣхъ колѣнъ твоихъ, чтобы онъ предстоялъ (предъ Господомъ Богомъ твоимъ), служилъ (и благословлялъ) во имя Господа, самъ и сыны его во всѣ дни“ (Вт. 18; 1—5. Лев. 7; 8—10, 31—32).

Ветхозавѣтное священство получало отъ народа десятую часть всѣхъ его доходовъ, какъ это мы уже видѣли (Евр. 7; 5. Вт. 14; 22—27).

Кромѣ того священникамъ была отведена въ достаточномъ количествѣ земля (Іез. 45; 3—5), а для левитовъ — цѣлые „города для жительства съ предмѣстьями ихъ для скота ихъ и для другихъ выгодъ ихъ“ (Іис. Нав. 14; 4). „Повели сынамъ Израилевымъ, чтобы они изъ удѣловъ владѣнія своего дали Левитамъ города для жительства; и поля при городахъ со всѣхъ сторонъ дайте Левитамъ. Города будутъ имъ для жительства, а поля будутъ для скота ихъ и для имѣнія ихъ, и *для всѣхъ житейскихъ потребностей ихъ*“ (Числ. 35; 1—5).

Итакъ, ветхозавѣтное священство *избиралось* „отъ среды сыновъ Израилевыхъ“, избранные на священное служеніе *посвящались* на него чрезъ *муропомазаніе* особо составленнымъ *святымъ миромъ, облекались въ особыя священныя одежды*, „для славы и благолѣпія“, получали права—*учить, священнодѣйствовать* и *благословлять* народъ, отъ него же за свое служеніе получали все необходимое содержаніе, *десятую часть его доходовъ* и *землю*.

Таковы были избраніе, посвященіе, права содержаніе священства въ Ветхомъ Завѣтѣ.

7) А въ Новомъ Завѣтѣ всякій ли желающій или из-

7) Нѣтъ, не всякій, а только избранный и поставленный на это служеніе Самимъ Богомъ чрезъ преемственное отъ Апостоловъ епископское

бранный народомъ, можетъ совершать священническое служеніе?

возложеніе рукъ, сообщающее рукоположенному даръ Святаго Духа, дающаго ему право *учить* народъ вѣрѣ Христовой, *священнодѣйствовать* и *управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры; оттого ап. Павелъ и учитъ, что „никто самъ собою не пріемлетъ сей чести, но призываемый Богомъ, какъ Аароиъ“ (Евр. 5; 4).

Какъ „Христосъ не Самъ Себѣ присвоилъ славу быть первосвященникомъ, но Тотъ, Кто сказалъ Ему: Ты Сынъ Мой, Я нынѣ родилъ Тебя“ (Евр. 5; 5), ибо говоритъ Христосъ, „Я не Самъ отъ Себя пришелъ, но Онъ послалъ Меня“ (Іоан. 8; 42); такъ и Апостолы, первые священнослужители и священноначальники Христовой Церкви, не сами присвоили себѣ апостольское служеніе и не народъ избралъ и уполномочилъ ихъ на него, а Самъ Христосъ:

„Потомъ взошелъ на гору, и *позвалъ* къ Себѣ, *кого Самъ хотѣлъ;* и пришли къ Нему. И *поставилъ изъ нихъ* двѣнадцать, чтобы съ Нимъ были и *чтобы посылать ихъ на проповѣдь,* и чтобы они имѣли *власть* исцѣлять отъ болѣзней и изгонять бѣсовъ“ (Мр. 3; 13—15. Лк. 6; 13).

„Послѣ сего *избралъ* Господь и другихъ семьдесятъ учениковъ и *послалъ* ихъ по два предъ лицемъ Своимъ во всякій городъ и мѣсто, куда Самъ хотѣлъ идти“ (Лук. 10; 1).

И сказалъ имъ: „Не вы Меня избрали, а Я васъ *избралъ и поставилъ,* чтобы вы шли и приносили плодъ“ (Іоан. 15; 16). „Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и *Я посылаю* васъ“ (Іоан. 20; 21).

Ап. Павелъ говоритъ о своемъ избраніи: „Павелъ, Апостолъ Іисуса Христа, *по повелѣнію* Бога, Спасителя нашего, и Господа Іисуса Христа, надежды нашей“ (1 Тим. 1; 1). „Павелъ, Апостолъ, *избранный не человѣками и не чрезъ человѣка, но Іисусомъ Христомъ и Богомъ Отцомъ,* воскресившимъ Его изъ мертвыхъ“ (Гал. 1; 1).

8) Какія Христосъ далъ Апостоламъ особыя, только имъ принадлежащія права?

8) Во-первыхъ,—право *учить*:

„Идите наипаче къ погибшимъ овцамъ дома израилева; ходя же, *проповѣдуйте,* что приблизилось Царство Небесное“ (Мѳ. 10; 6 — 7. Мрк. 3; 13).

„Идите, *научите* всѣ народы..., *уча* ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ“ (Мѳ. 28; 19—20).

Во-вторыхъ,—*священнодѣйствовать,* то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства; какъ-то,—*крещеніе:* „Идите, научите всѣ народы, *крестя* ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“ (Мѳ. 28; 19);

Причащеніе: „И взявъ хлѣбъ и благодаривъ, преломилъ и подалъ имъ, говоря: сіе есть Тѣло Мое, которое за васъ предается; *сіе творите* въ Мое воспоминаніе“ (Лук. 22; 19);

Исповѣдь и отпущеніе грѣховъ: „Истинно говорю вамъ, что *вы свяжете* на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что *разрѣшите* на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 18).

„Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ имъ: примите Духа Святаго. *Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся*“ (Іоан. 20; 21—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ Апостоламъ), *исповѣдуя и открывая дѣла свои*“ (Дѣян. 19; 18).

Рукоположеніе во діаконы, пресвитеры и епископы:

„Ихъ (избранныхъ во діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи (т. е. Апостолы), помолившись, *возложили на нихъ руки*“ (Дѣян. 6; 6).

„*Рукоположивши* же имъ *пресвитеровъ* въ каждой церкви, они (Апостолы) помолились съ постомъ и предали ихъ Господу, въ Котораго увѣровали“ (Дѣян. 14; 23).

Епископу Тимоѳею ап. Павелъ пишетъ: „Напоминаю тебѣ возгрѣвать даръ Божій, который въ тебѣ *чрезъ мое рукоположеніе*“ (2 Тим. 1; 6).

Св. Апостолы получили право совершать вообще *всѣ таинства:* „Итакъ, каждый долженъ разумѣть *насъ,* какъ служителей Христовыхъ и *домостроителей* таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

Въ третьихъ,—*управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры:

„Слушающій васъ Меня слушаетъ, и отвергающійся васъ Меня отвергается“ (Лук. 10; 16).

Св. Апостолы пользовались данною имъ властью управлять вѣрующими, будучи всегда „готовы наказать всякое непослушаніе“ (2 Кор. 10; 6): „Я предварялъ, пишетъ Коринѳянамъ ап. Павелъ, и предваряю, какъ бы находясь у васъ во второй разъ, и теперь, отсутствуя, пишу прежде согрѣшившимъ и всѣмъ прочимъ, что, когда опять приду, *не пощажу*... Для того я пишу сіе въ отсутствіи, чтобы въ присутствіи не употребить строгости, *по власти, данной мнѣ Господомъ* къ созиданію, а не къ разоренію“ (2 Кор. 13; 2 и 10).

Отлученіе ап. Павломъ коринѳскаго кровосмѣсника и обратное принятіе его въ Церковь (1 Кор. 5; 3—5 и 2 Кор. 2; 1—10), а также наказаніе смертью за вѣроломный обманъ Ананіи и Сапфиры ап. Петромъ (Дѣян. 5; 1 — 10) наглядно показываютъ власть Апостоловъ надъ всѣми вѣрующими.

9) Откуда получали содержаніе за труды свои св. Апостолы?

9) Мы уже видѣли, откуда,—отъ вѣрующихъ: (Лук. 8; 2 — 3. 10; 7. 2 Кор. 11; 8 — 9. Филип. 4; 10—18. Гал. 6; 6. 1 Кор. 9; 7—14).

10) Кто законные преемники Апостольской власти?

10) Законные преемники Апостольской власти—епископы Церкви Христовой, поэтому, гдѣ нѣтъ законныхъ епископовъ, тамъ нѣтъ и Церкви, какъ, напр., у раскольниковъ и сектантовъ.

11) Какъ Апостолы поставляли на епископское служеніе?

11) Черезъ возложеніе рукъ, которое замѣнило собою ветхозавѣтное мѵропомазаніе поставляемыхъ на священническое служеніе:

„Напоминаю тебѣ возгрѣвать *даръ Божій*, который въ тебѣ чрезъ мое рукоположеніе“ (2 Тим. 1; 6).

„Не неради о пребывающемъ въ тебѣ дарованіи, которое дано тебѣ по пророчеству съ возложеніемъ рукъ священства“ (1 Тим. 4; 14).

12) Какое значеніе имѣетъ Апостольское рукоположеніе?

12) Въ немъ подается „дарованіе“, или „даръ Божій“. Чрезъ Апостольское рукоположеніе Самъ Духъ Святой поставляетъ рукополагаемаго въ священную должность: такъ, призвавъ пресвитеровъ Ефеской церкви, ап. Павелъ сказалъ имъ: „внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ *Духъ Святый поставилъ васъ* блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ Кровію Своею“ (Дѣян. 20; 28).

„Симонъ, увидѣвъ, что *чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый,* принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго. Но Петръ сказалъ ему: серебро твое да будетъ въ погибель съ тобою, потому что ты помыслилъ *даръ Божій* получить за деньги" (Дѣян. 8; 18—23).

13) Какія особенныя права принадлежатъ епископамъ?

13) Право рукополагать пресвитеровъ и діаконовъ, право судить и награждать ихъ.

„Для того я оставилъ тебя въ Критѣ, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, чтобы ты довершилъ недоконченное и *поставилъ* по всѣмъ городамъ *пресвитеровъ*, какъ я тебѣ приказалъ" (Тит. 1; 5).

„*Рукъ*, пишетъ ап. Павелъ епископу Тимоѳею, ни на кого *не возлагай* поспѣшно и не дѣлайся участникомъ чужихъ грѣховъ" (1 Тим. 5; 22).

Изъ послѣдняго мѣста Св. Писанія ясно видно, что не народъ избиралъ и поставлялъ пресвитеровъ и діаконовъ, а епископъ, иначе, при неудачномъ избраніи пресвитера или діакона, онъ не былъ бы и отвѣтственень, не былъ бы „участникомъ въ чужихъ грѣхахъ": такимъ участникомъ былъ бы избравшій ихъ народъ.

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи, ибо Писаніе говоритъ: не заграждай рта у вола молотящаго; и: трудящійся достоинъ награды своей" (1 Тим. 5; 17).

„*Обвиненіе* на пресвитера не иначе *принимай*, какъ при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ" (1 Тим. 5; 19).

14) Какія общія права принадлежатъ епископамъ, а чрезъ нихъ и пресвитерамъ Церкви?

14) Во-первыхъ, — право *учить истинамъ вѣры.*

„Епископъ долженъ быть... держащійся истиннаго слова, согласнаго съ ученіемъ, чтобы онъ былъ силенъ и *наставлять въ здравомъ ученіи* и противящихся *обличать*" (Тит. 1; 9).

„*Проповѣдуй слово*, пишетъ епископу Тимоѳею ап. Павелъ, настой во время и не во время, *обличай, запрещай, увѣщевай* со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ" (2 Тим. 4; 2).

„Достойно начальствующимъ пресвитерамъ должно оказывать сугубую честь, особенно тѣмъ, *которые трудятся въ словѣ и ученіи*“ (1 Тим. 5; 17).

Во-вторыхъ, — право *священнодѣйствовать*, то есть совершать богослуженіе и особенно св. таинства, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія:

„Онъ поставилъ.., иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ *на дѣла служенія, для созиданія Тѣла Христова*“. (Еф. 4; 11—12).

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ *пресвитеровъ Церкви*, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне. И *молитва вѣры исцѣлитъ болящаго*, и возставитъ его Господь: и если онъ содѣлалъ *грѣхи, простятся ему*“ (Іак. 5; 14—15).

Въ третьихъ, — право *управлять* людьми въ дѣлахъ вѣры, обличая ихъ „со всякою властію“ (Тит. 2; 15), какъ „начальствующіе“ (1 Тим. 5; 17) „наставники“, которыхъ они должны „уважать и почитать ихъ *преимущественно* съ любовью, за дѣло ихъ“ (Θес. 5; 12—13).

„Сіе (чтобы христіане жили благочестиво) говори, пишетъ ап. Павелъ епископу Титу, *увѣщевай и обличай со всякою властью*, чтобы никто не пренебрегалъ тебя“ (2; 15). А епископу Тимоѳею пишетъ: „Проповѣдуй слово, настой во время и не во время, *обличай, запрещай*, увѣщевай со всякимъ долготерпѣніемъ и назиданіемъ“ (2 Тим. 4; 2).

„Младшіе *повинуйтесь пастырямъ*“, говоритъ ап. Петръ (1 Петр. 5; 5).

„*Повинуйтесь*, учитъ ап. Павелъ, *наставникамъ* вашимъ и *будьте покорны*, ибо они неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать отчетъ, чтобы они дѣлали сіе съ радостью, а не воздыхая, *ибо это для васъ не полезно*“ (Евр. 13; 17). Какъ рождающіе людей въ духовную жизнь, учащіе ихъ истинной вѣрѣ и наставляющіе ихъ на истиннный путь жизни, наши пастыри именуются „*отцами*“: (Іоан. 2; 1. 2; 18. Гал. 4; 19. 1. Кор. 4; 15); *учителями:* (1 Кор. 12; 28—29. Еф. 4; 11. Рим. 12; 6—7. Іак. 3; 1) и *наставниками:* (1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17).

15) Отъ кого должно получать содержаніе новозавѣтное священство?

15) Отъ вѣрующихъ членовъ Церкви, — отъ которыхъ получали содержаніе Христосъ и Апостолы (Лк. 8; 2—3. Іоан. 12; 6. 13; 29).

„Какой воинъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи? Кто, пася стадо, не ѣстъ молока отъ стада?.. Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются отъ святилища, что служащіе жертвеннику берутъ долю отъ жертвенника? Такъ и *Господь повелѣлъ* проповѣдующимъ Евангеліе *жить отъ благовѣствованія*“ (1 Кор. 9; 7, 13—14).

„Наставляемый словомъ дѣлись *всякимъ добромъ* съ наставляющимъ“ (Гал. 6; 6).

16) До какихъ поръ будетъ существовать на землѣ Христово священство?

16) До скончанія вѣка, ибо Церковь Христова, слѣдовательно, и священство, будетъ существовать на землѣ до пришествія Христа:

„Тому слава *въ Церкви во Христѣ Іисусѣ во всѣ роды отъ вѣка и до вѣка*“ (Еф. 3; 21).

Таинство причащенія будетъ совершаться священно-служителями Церкви тоже до конца міра: „всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете *доколѣ Онъ пріидетъ*“ (1 Кор. 11; 26).

„Я съ вами, сказалъ Христосъ Апостоламъ и ихъ преемникамъ, *во всѣ дни до скончанія вѣка*“ (Мѳ. 28; 20). Апостолы умерли, очевидно, слова „во всѣ дни“ и „до скончанія вѣка“ относятся къ ихъ законнымъ преемникамъ.

„Онъ поставилъ... иныхъ пастырями и учителями къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Христова, *доколѣ всѣ придемъ въ единство вѣры и познанія Сына Божія*“ (Еф. 4; 11—13). Всѣ же придутъ въ единство вѣры не на землѣ, а только на небѣ (Лук. 17; 1. 18; 8. Мѳ. 24; 5, 11—13, 23—27. Дѣян. 20; 29—30. 2 Пет. 2; 2 и др.), поэтому для совершенія людей „святыми“, для служенія и для созиданія Тѣла Христова священство будетъ въ Церкви Христовой до скончанія міра. „Сей, т. е. Христосъ, какъ пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее“ (Евр. 7; 24).

Итакъ, истинное священство должно имѣть на себѣ преемственно идущее отъ самихъ Апостоловъ рукоположеніе, въ которомъ подается благодать Св. Духа, дающая рукоположенному епископомъ великія права: *учить, священнодѣйствовать и управлять* народомъ въ дѣлахъ вѣры. Всѣ отдѣлившіяся отъ истинной Церкви Христовой раскольническія и сектантскія общины, какъ появившіяся въ недавнее сравнительно время, въ большинствѣ не имѣющія у себя даже по имени епископовъ, не имѣютъ истиннаго Апостольскаго священства, не имѣютъ поэтому благодатныхъ таинствъ, слѣдовательно, и спасенія.

О трехчинномъ составѣ церковной іерархіи—епископахъ, пресвитерахъ и діаконахъ, и необходимости ея въ истинной Церкви Христовой учатъ ближайшіе ученики св. Апостоловъ и многіе св. отцы и учители первыхъ ея вѣковъ.

Св. Діонисій Ареопагитъ, говоря о епископахъ, какъ имѣющихъ полноту „всѣхъ дѣйствій священноначальническаго служенія", учитъ: „а подчиненные— пресвитеры, діаконы и др. чины церковные, сами, послѣдуя высшимъ, ведутъ впередъ низшихъ" (Писанія отц. и учит. Церк., относящ. къ истолк. прав. богосл. т. I по изд. 1855 г., 11—28).

Св. Климентъ, епископъ римскій, *преемникъ ап. Петра,* пишетъ: „Первосвященнику дано свое служеніе, священникамъ назначено свое дѣло, а на левитовъ возложены свои должности". (Пис. мужей Апост. въ рус. перев. прот. Преображенскаго. Спб. 1895 г. стр. 99).

Онъ же пишетъ: „Апостолы наши знали, чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, что будетъ раздоръ о епископскомъ достоинствѣ. По этой самой причинѣ, они, получивши совершенное предвѣдѣніе, поставили вышеозначенныхъ служителей (епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ) и потомъ присовокупили законъ, чтобы, когда они почіютъ, другіе испытанные мужи принимали на себя ихъ служеніе" (Посланіе св. Климента къ Коринѳянамъ).

Св. Игнатій, епископъ антіохійскій, *ученикъ Іоанна Богослова,* въ посланіи къ Траллійцамъ пишетъ: „Необходимо, какъ и вы поступаете, ничего не дѣлать безъ епископа. Повинуйтесь также и пресвитерамъ, какъ Апостоламъ Іисуса Христа... и діаконамъ, служителямъ таинствъ Іисуса Христа". „Только та евхаристія (таинство причащенія) должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ предоставилъ это... Не позволительно безъ епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви, напротивъ, что одобритъ онъ, то и Богу пріятно". „Безъ епископовъ и Церковь не можетъ назваться Церковію. Кто принадлежитъ Богу и Христу, тотъ съ епископомъ. Дѣлающій что-либо (изъ относящагося къ Церкви) скрытно отъ епископа повинуется діаволу" („Писанія мужей Апостольскихъ", изд. Преображенскаго, стр. 369 и 421).

Онъ же пишетъ: „Епископъ предсѣдательствуетъ на мѣсто Бога, пресвитеры занимаютъ мѣсто собора Апостоловъ, и діаконамъ, сладчайшимъ мнѣ, ввѣрено служеніе Іисуса Христа“ (Пис. муж. Апост. 281 стр.).

Блажен. Іеронимъ Стридонскій учитъ: „Церковь, имѣющая множество степеней, завершается въ концѣ діаконами, пресвитерами и епископами“ (ч. IV, стр. 86).

Св. Климентъ Александрійскій пишетъ: „Существующія въ Церкви степени епископовъ, пресвитеровъ и діаконовъ, по моему мнѣнію, суть подобія ангельскаго чина“ („Строматы“ кн. 6; гл. 13-я).

I.

1) Христова Церковь, какъ и ветхозавѣтная, должна имѣть законное священство: **Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28. Евр. 7; 12. 24. 5; 4—5. Исаіи 66; 20—21.**

Еврейскій народъ назывался „царствомъ священниковъ“ **(Исх. 19; 6.),** *однако на священническое служеніе избирались отдѣльныя лица и только изъ одного колѣна Левіина* **(Исх. 28 и 29 гл.);** *избранные помазывались св. мѵромъ, облачались въ священныя одежды и надѣвали особые головные уборы:* **Исх. 28; 1—4. 40—41. 30; 23—33. 40; 12 -16.**

2) Среди сыновъ Израиля только священство имѣло право: а) **учить: Лев. 10; 8—11. Втор. 33; 9— 10. Іез. 44; 23. Мал. 2; 7;** *б)* **священнодѣйствовать: Вт. 10; 8—9. Числ. 18; 1—7 и 20—23. 3; 10** *и в)* **благословлять народъ: Лев. 9; 22—23. Числ. 6; 23—27. Сир. 36; 18. 50; 22—23. 1 Цар. 9; 13. 2 пар. 30; 27.**

3) Незаконно присваивавшіе себѣ права священства жестоко наказывались Богомъ: **Чис. 3; 10, гл. 16-я и 18; 7. 2 Пар. 26; 16—21.**

4) Содержаніе и землю ветхозавѣтное священство получало отъ народа: **Лев. 7; 8—10, 31—32. Вт. 12; 18—19. 18; 1—5. Евр. 7; 5. Числ. 35; 1—5. Іис. Нав. 14; 4. Іез. 45; 3—5. Сир. 7; 33—34.**

II.

1) И въ Новомъ Завѣтѣ священствовать можетъ не всякій, а только избранный и поставленный: **Мр. 3; 13—15.**

Лк. 6; 13. 10; 1. Іоан. 15; 16. 20; 21. 1 Тим. 1; 1. Гал. 1; 1. Евр. 5; 4.

На священническое служеніе поставляются чрезъ возложеніе рукъ съ молитвою, въ которомъ подается особый даръ Св. Духа: Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22. 2 Тим. 1; 6. Тит. 1; 5. Дѣян. 8; 18—23. 20; 28.

И въ Новомъ Завѣтѣ священнослужителямъ принадлежатъ особыя священныя одежды: 2 Тим. 4; 13 *и, какъ лица священныя, они служатъ „для славы и благолѣпія" съ покрытыми головами:* Лев. 8; 13. Исх. 28; 40. 29; 6. Зах. 6; 11. Откр. 4; 4.

Для внѣшняго отличія отъ пасомыхъ пастыри носятъ особую одежду и длинные волосы въ подражаніе Христу, Апостоламъ и другимъ угодникамъ Божіимъ: Іоан. 19; 23. Дѣян. 22; 8. 21; 24. 18; 18. Числ. 6; 5. Суд. 13; 5.

2) Только св. Апостолы, получившіе Св. Духа въ день Пятидесятницы, и пастыри Церкви, принявшіе преемственное отъ нихъ рукоположеніе, имѣютъ право: учить истинамъ вѣры: *а)* Мр. 3; 13. Мѳ. 10; 6 — 7. 28; 19 — 20. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 1; 9. 1 Кор. 12; 28 — 30; *б)* священнодѣйствовать, оставлять или отпускать людямъ грѣхи: Лк. 22; 19. Мѳ. 28; 19. 1 Кор. 4; 1. Іак. 5; 14. Еф. 4; 11—12 и Мѳ. 16; 18—19. 18; 18. Іоан. 20; 21 — 23. Дѣян. 19; 18 *и в)* управлять людьми въ дѣлѣ вѣры: Лк. 10; 16. Дѣян. 5; 1—10. 1 Петр. 5; 1—2, 5. 1 Тим. 5; 17. 2 Тим. 4; 2. Тит. 2; 15. Евр. 13; 17 и, какъ старшіе въ дѣлахъ вѣры, благословлять людей: Лк. 10; 16. 24; 50. Евр. 7; 7.

3) Новозавѣтное священство должно получать содержаніе отъ вѣрующаго народа: Лк. 8; 2 — 3. 10; 7. Іоан. 12; 6. 1 Кор. 9; 7, 13—14. 2 Кор. 11; 8—9. Гал. 6; 6. Фил. 4; 10—18.

4) Священнослужители Церкви, какъ духовно рождающіе людей для новой жизни, учащіе ихъ истинамъ вѣры и наставляющіе ихъ на путь спасенія, должны, по справедливости, именоваться „отцами": 1 Іоан. 2; 1, 18. Гал. 4; 19. 1 Кор. 4; 15; *„учителями":* Еф. 4; 11. 1 Кор. 12; 28 — 29. Рим. 12; 6—7. 1 Тим. 2; 7 и 2 Тим. 1; 11 *и „наставниками":* 1 Кор. 4; 15. Евр. 13; 7 и 17.

5) Всѣ, незаконно восхищающіе себѣ права новозавѣтнаго священства, понесутъ въ будущемъ большое осужденіе: **Дѣян. 8; 18—24. Іак. 3; 1. Іуд. ст. 8—11. 2 Петр. 2; 9—10. 2 Тим. 3; 8—9.**

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ СВЯТЫХЪ АНГЕЛОВЪ И СВЯТЫХЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

„Смотрите, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, *Ангелы ихъ* на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 18; 10).

„Въ примѣръ злострадания и долготерпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ, *мы ублажаемъ* тѣхъ, которые терпѣли" (Іак. 5; 10—11).

„Много можетъ усиленная молитва праведнаго" (Іак. 5; 16).

Церковь Божія состоитъ изъ вѣрующихъ во Христа, живущихъ на землѣ и живущихъ на небѣ. Первые составляютъ церковь земную, воинствующую съ врагомъ человѣческаго рода—діаволомъ (Еф. 6; 12), а вторые образуютъ церковь небесную, торжествующую послѣ одержанной побѣды надъ нимъ (Евр. 12; 22—23). Къ церкви небесной принадлежатъ святые Ангелы, святые угодники Божіи и честнѣйшая херувимовъ, пресвятая Дѣва Марія, пречистая Матерь Господа нашего Іисуса Христа, а также всѣ умершіе въ вѣрѣ Христовой праотцы, отцы и братья наши. И земная и небесная церкви составляютъ единую Церковь Христову, одну великую Божію семью, всѣ члены которой, имѣя своею главою Христа (Еф. 1; 20—23. Кол. 1; 16—18), неразрывно соединены между собою единствомъ вѣры, надежды и любви, выражающейся въ постоянной молитвѣ другъ за друга.

Мы знаемъ изъ слова Божія, что всѣ умершіе живутъ сознательною жизнію: они умерли только тѣломъ, а душою живы, такъ какъ „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, *ибо у Него всѣ живы*" (Лук. 20; 37—38). „Живемъ ли, говоритъ св. Апостолъ, или умираемъ, *всегда* Господни, ибо Господь для того и умеръ и воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми* и надъ живыми" (Рим. 14; — 9),

„дабы все небесное и земное соединить подъ главою — Христомъ“ (Еф. 1; 10).

Святые, которыхъ „весь міръ не былъ достоинъ“ (Евр. 11; 38), еще при жизни своей на землѣ прославлены Богомъ (Іоан. 17; 22) и наречены „друзьями Божіими“ (Іоан. 15; 14—15. Іак. 2; 23. Исаіи 41; 8); святые и по смерти своей близки Богу: „они равны Ангеламъ и суть *сыны Божіи*, будучи сынами воскресенія“ (Лук. 20; 36); они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, лицемъ къ лицу видятъ Бога, поклоняются и поютъ Ему новую побѣдную пѣснь (Откр. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3); святые, вмѣстѣ съ Ангелами Божіими, „будутъ судить міръ“ (1 Кор. 6; 2. Мѳ. 13; 41—42. 19; 28. От. 20; 4), когда Господь „пріидетъ прославиться во святыхъ Своихъ“ (2 Ѳес. 2; 10).

Святые Ангелы и святые угодники Божіи, какъ живые члены единой Христовой Церкви, какъ дѣти одной Божіей семьи (Евр. 12; 22), къ которой принадлежатъ и всѣ живущіе на землѣ христіане, радуются о каждомъ кающемся грѣшникѣ и страдаютъ при его нераскаянности въ грѣхахъ (Лук. 15; 10. 1 Кор. 12; 26); они молятся предъ Богомъ о грѣшникахъ при жизни на землѣ (Быт. 20; 17. Іов. 42; 8. Еф. 1; 16. Фил. 1; 3—4) и будучи на небѣ, какъ молятся о нихъ и святые Ангелы Божіи (2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—14. Зах. 1; 11—13).

Святые небожители, какъ достигшіе совершенства, пребываютъ въ Богѣ, а слѣдовательно, и въ постоянной дѣятельной любви, ибо „Богъ есть любовь, и пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 16). Въ силу этой любви святые и Ангелы Божіи сострадаютъ намъ и молятся за насъ предъ Богомъ; они перестали бы пребывать въ Богѣ, если бы не молились за насъ, ибо молитва за другихъ есть естественное и необходимое выраженіе нашей любви къ нимъ: кого любишь, о томъ непремѣнно и молишься.

Вотъ почему мы, живущіе на землѣ члены Церкви Христовой, какъ „сожители святымъ“ (Еф. 2; 19), должны не только чтить и прославлять Ангеловъ и угодниковъ Божіихъ, какъ „друзей Божіихъ“ и „Церкви первенцевъ написанныхъ на небесахъ“ (Евр. 12; 23), должны не только „возвѣщать ихъ хвалу“ (Сир. 44; 12—14), воздавать имъ поклоненіе и ублажать ихъ (Іак. 5; 10—11), но и молитвенно просить ихъ о ходатайствѣ и заступничествѣ за насъ предъ Богомъ во время всѣхъ постигающихъ насъ бѣдъ и случающихся съ нами грѣховныхъ паденій, помня, что „много можетъ усиленная молитва праведнаго“ (Іак. 5; 16), ибо „очи Господни обращены на праведниковъ и уши Его—къ воплю ихъ“ (Пс. 33; 16).

1) Какъ послѣ смерти живутъ на небѣ святые?

1) Они живутъ, какъ Ангелы, сознательною, разумною жизнію: окружаютъ престолъ Божій, покланяются Богу, прославляютъ Его и поютъ Ему новую пѣснь, о чемъ читаемъ, напр., въ книгѣ Откровенія: „И двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ; и поютъ новую пѣснь, говоря: достоинъ Ты взять книгу и снять съ нея печати, ибо Ты былъ закланъ, и Кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна и языка, и народа, и племени... И я видѣлъ и слышалъ голосъ многихъ Ангеловъ вокругъ престола и животныхъ и старцевъ“ (От. 5; 8—14. 4; 10—11). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, пали на лица свои и поклонились Богу“ (От. 11; 16—17).

2) Чѣмъ возвеличилъ Господь святыхъ Своихъ?

2) Тѣмъ, что еще при жизни ихъ на землѣ назвалъ ихъ „друзьями“ Своими: „вѣровалъ Авраамъ Богу, и сіе вмѣнилось ему въ праведность, и *онъ нареченъ другомъ* Божіимъ“ (Іак. 2; 23. Исаіи 41; 8). И св. Апостоламъ Христосъ сказалъ: „*Вы друзья мои*“ (Іоан. 15; 14).

Святые при жизни на землѣ были „сослужителями“ Ангеловъ Божіихъ (От. 19; 10 и 20; 9) и по смерти своей были уравнены Богомъ съ Ангелами и наречены сынами Божіими: „они, говоритъ Христосъ о святыхъ, *равны Ангеламъ и суть сыны Божіи,* будучи сынами воскресенія“ (Лк. 20; 36); имъ Господь далъ власть судить при концѣ міра всю вселенную: „святые будутъ судить міръ“ (1 Кор. 6; 2. Мѳ. 19; 28), потому что, какъ достигшіе совершенства, святые суть „первенцы“ Церкви, „написанные на небесахъ“ „въ книгѣ жизни“ (Евр. 12; 23. Фил. 4; 3. От. 21; 27).

3) Молятся ли святые, живя на землѣ, о грѣшныхъ людяхъ?

3) Да, молятся. Такъ, напр., „помолился Аврамъ Богу, и исцѣлилъ Богъ Авимелеха, и жену его, и рабынь его“ (Быт. 20; 7, 17). Когда Господь хотѣлъ истребить весь народъ Израильскій за поклоненіе золотому тельцу, „Моисей сталъ умолять Господа Бога своего..., и отмѣнилъ Господь зло, о которомъ сказалъ, что наведетъ его на народъ Свой“ (Исх. 32; 9—14). По молитвѣ же Моисея исцѣлилась отъ проказы согрѣшившая

сестра его Маріамъ (Чис. 12 гл.), а по молитвѣ Іова прощены были Богомъ друзья его (Іов. 42; 7—8).

Молились за другихъ св. Апостолы: „Благодарю, пишетъ ап. Павелъ, при всякомъ воспоминаніи о васъ, *всегда во всякой молитвѣ моей за всѣхъ васъ,* принося съ радостію молитву мою" (Фил. 1; 3—4). „Для сего и *молимся всегда о васъ,* чтобы Богъ нашъ содѣлалъ васъ достойными званія" (2 Θес. 1; 11. См. еще: 2 Тим. 1; 3. Еф. 1; 16. 3; 13—34. 2 Кор. 13; 9).

4) Молятся ли святые и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, о живущихъ на землѣ и помогаютъ ли имъ въ ихъ бѣдахъ?

4) Молятся и помогаютъ. Такъ, напр., Іуда Маккавей видѣлъ въ видѣніи умершаго первосвященника Онію, который, „простирая руки, *молился за весь народъ Іудейскій.* Потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣдинами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ. И сказалъ Онія: это—братолюбецъ, который *много молится о народѣ и святомъ городѣ,* Іеремія, пророкъ Божій" (2 Мак. 15; 12—14).

Ап. Петръ обѣщалъ христіанамъ молиться за нихъ и послѣ своей смерти: „Справедливымъ же почитаю, *доколѣ нахожусь въ этой тѣлесной храминѣ,* возбуждать васъ напоминаніемъ, зная, что *скоро* долженъ оставить храмину мою, какъ и Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ мнѣ. *Буду* же стараться, чтобы вы *и послѣ моего отшествія* всегда приводили это на память" (2 Петр. 1; 13—15).

Ангелы Божіи тоже ходатайствуютъ на небѣ о людяхъ. Во время плѣна Вавилонскаго Ангелъ Божій такъ молился объ избавленіи отъ плѣна Еврейскаго народа: „Господи Вседержителю! Доколѣ Ты не умилосердишься надъ Іерусалимомъ и надъ городами Іуды, на которые Ты гнѣваешься вотъ уже семьдесятъ лѣтъ? Тогда въ отвѣтъ Ангелу, говорившему со мною, изрекъ Господь слова благія, слова утѣшительныя" (Зах 1; 12—13).

Каждый христіанинъ въ отдѣльности и каждый народъ имѣютъ своихъ Ангеловъ-хранителей и покровителей: „Смотрите, говоритъ о дѣтяхъ Спаситель, не презирайте ни одного изъ малыхъ сихъ,

ибо говорю вамъ, что *Ангелы ихъ* на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 18; 10).

„Не бойся, Даніилъ, говоритъ св. пророку Ангелъ, съ перваго дня, какъ ты расположилъ сердце твое, чтобы достигнуть разумѣнія и смирить себя предъ Богомъ твоимъ, слова твои услышаны, и я пришелъ бы по словамъ твоимъ, но князь (т. е. Ангелъ) царства Персидскаго стоялъ противъ меня двадцать одинъ день... Теперь я возвращусь, чтобы бороться съ княземъ Персидскимъ, а когда я выйду, то вотъ придетъ князь Греціи... и нѣтъ никого, кто поддерживалъ бы меня, кромѣ Михаила, князя Вашего" (Дан. 10; 11—21).

Ангелы Божіи, будучи на небѣ, помогаютъ людямъ на землѣ (Быт. 24; 7), благословляютъ ихъ на добрыя дѣла (48; 16), „ополчаются вокругъ боящихся Его и избавляютъ ихъ" (Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39) и посылаются Богомъ „на служеніе для тѣхъ, которые имѣютъ наслѣдовать спасеніе" (Евр. 1; 14).

5) Почему святые молятся о грѣшныхъ людяхъ?

5) Потому, — что они члены единой Церкви Христовой, къ которой принадлежимъ мы и всѣ истинно-вѣрущіе христіане, — члены одной великой Божіей семьи, въ которой они — наши старшіе братья и Божіи „друзья". Пребывая постоянно въ Богѣ и будучи исполнены неизреченной любви ко всѣмъ людямъ, они сострадаютъ намъ въ нашихъ бѣдствіяхъ и молятся предъ Богомъ о нашихъ нуждахъ и грѣхахъ, согласно съ словами св. Апостола, сказанными о членахъ св. Церкви: „Страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены; славится ли одинъ, съ нимъ радуются всѣ члены" (1 Кор. 12; 26), почему „бываетъ радость у Ангеловъ Божіихъ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Лк. 15; 10).

6) Какъ святые и Ангелы Божіи, будучи на небѣ, знаютъ о нуждахъ и слышатъ молитвы живущихъ на землѣ?

6) Святые и Ангелы Божіи знаютъ на небѣ о нашихъ нуждахъ и слышатъ наши къ нимъ молитвы по особому дару Божію,—по дару высшаго вѣдѣнія и прозрѣнія. Святые угодники Божіи еще при жизни на землѣ прозрѣвали не только далекое будущее и предсказывали о томъ, что имѣло

совершиться чрезъ нѣсколько сотъ и даже тысячъ лѣтъ, но проникали въ тайны сердца человѣческаго, зная, не смотря на огромныя раздѣляющія ихъ отъ людей пространства, не только о томъ, что люди дѣлаютъ, но даже о томъ, что они думаютъ.

Такъ, св. пророки *за многіе вѣка и даже тысячелѣтія* предсказали о времени, мѣстѣ рожденія Мессіи-Христа, объ обстоятельствахъ Его жизни и смерти; они предсказывали о назначенной намъ благодати, „изслѣдуя, на которое и на какое время указывалъ сущій въ нихъ Духъ Христовъ, когда Онъ предвозвѣщалъ Христовы страданія и послѣдующую за ними славу“ (1 Петр. 1; 10—11).

Когда жена нечестиваго царя Іеровоама, переодѣвшись, чтобы не быть кѣмъ-либо узнанной, пришла къ слѣпому отъ старости пророку Ахіи спросить о судьбѣ больного ея сына, пророкъ, извѣщенный о ея приходѣ Господомъ, сказалъ ей: „войди жена Іеровоама, для чего тебѣ было переодѣваться? Я грозный посланникъ къ тебѣ... Встань и иди въ домъ твой, и какъ скоро нога твоя вступитъ въ городъ, умретъ дитя“ (3 Цар. 14; 1—12). И дитя, дѣйствительно, умерло, лишь только жена Іеровоама переступила черезъ порогъ дома своего (ст. 17).

Пророкъ Елисей передавалъ царю Израильскому о всѣхъ планахъ, какіе строилъ царь Сирійскій, чтобы погубить царя и его войско; онъ „пересказывалъ царю Израильскому и тѣ слова, которыя онъ говорилъ въ спальной комнатѣ своей“ (4 Цар. 6; 8—12).

Елисей же обличилъ и наказалъ проказою слугу своего Гіезія, тайно взявшаго серебро отъ исцѣленнаго отъ нея военачальника Неемана (4 Цар. 5; 25—27), а ап. Петръ наказалъ смертію Ананія и Сапфиру, утаившихъ отъ него часть изъ цѣны проданнаго ихъ имѣнія (Дѣян. 5; 1—11).

Совершенно естественно и понятно, что, освободившись отъ бренныхъ тѣлъ и пребывая на небѣ въ Богѣ, источникѣ всякаго знанія, святые еще легче могутъ знать *чрезъ Бога*, и дѣйстви-

тельно знаютъ, о томъ, что творится на землѣ, могутъ слышать, и дѣйствительно слышатъ, наши къ нимъ молитвы и, по любви къ намъ, молятся о насъ предъ Богомъ.

Такъ, напр., Авраамъ, будучи на небѣ, зналъ о нераскаянности нечестивыхъ братьевъ богача (Лк. 16; 31), узналъ и возрадовался о днѣ явленія Христа на землю (Іоан. 8; 52—56). Пророкъ Самуилъ, живя на небѣ, явился царю Саулу и предсказалъ смерть его и гибель его войска (1 Цар. 28; 1—19. См. Сир. 46; 23).

Объ Ангелахъ мы уже знаемъ, что они, находясь на небѣ, знаютъ о всякой соблазняемой душѣ на землѣ (Мѳ. 18; 10), радуются о кающихся грѣшникахъ (Лк. 15; 10), молятся о нихъ (Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13) и вмѣстѣ съ угодниками Божіими возносятъ молитвы христіанъ къ престолу Отца Небеснаго: „И когда Онъ (Агнецъ) взялъ книгу, тогда четыре животныхъ и двадцать четыре старца пали предъ Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ", т. е. вѣрующихъ христіанъ (От. 5; 8).

„И пришелъ иный Ангелъ, и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество ѳиміама, чтобы онъ съ молитвами всѣхъ святыхъ возложилъ на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. И вознесся дымъ ѳиміама съ молитвами святыхъ отъ руки Ангела предъ Бога" (От. 8; 3—4).

Слѣдовательно, святые и Ангелы Божіи, находясь на небѣ въ постоянномъ общеніи съ Богомъ, *чрезъ Бога же*, осѣняемые Его благодатію, обладаютъ высшимъ знаніемъ, знаютъ о томъ, что дѣлается на землѣ, слышатъ наши къ нимъ молитвы и молятся за насъ предъ Богомъ.

7) Почему въ различныхъ нуждахъ мы обращаемся къ разнымъ святымъ: однихъ просимъ объ исцѣленіи отъ болѣзней, другихъ—

7) Потому, — что каждому святому какъ при жизни, такъ и по смерти, Господь даетъ различныя дарованія: „*Дары различны,* учитъ ап. Павелъ, но Духъ одинъ и тотъ же; и *служенія различны,* а Господь одинъ и тотъ же; и *дѣйствія различны,* а Богъ одинъ и тотъ же, производящій все во всѣхъ. Но каждому дается проявленіе

о благополучіи въ семейной жизни и т. п.?

Духа на пользу. Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знанія, тѣмъ же Духомъ; иному вѣра, тѣмъ же Духомъ; иному дары исцѣленій, тѣмъ же Духомъ; иному чудотворенія, иному пророчество, иному различеніе духовъ, иному разные языки, иному истолкованіе языковъ. Все же сіе производитъ одинъ и тотъ же Духъ, *раздѣляя каждому особо, какъ Ему угодно*" (1 Кор. 12; 4—11).

8) Откуда изъ св. Писанія видно, что святымъ угодникамъ и Ангеламъ должно поклоняться и прославлять ихъ?

8) Изъ примѣровъ вѣрующихъ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ. Іисусъ Навинъ при видѣ Ангела „палъ лицемъ своимъ на землю и поклонился" (Іис. Нав. 5; 14—15). Поклонялись Ангеламъ родители Сампсона,—Маной и жена его (Суд. 13; 20), Давидъ и старѣйшины его (1 Пар. 21; 16), пророки Валаамъ и Даніилъ (Чис. 22; 31. Дан. 10; 9—10) и другіе.

Святымъ угодникамъ тоже поклонялись: Авдій и пятидесятникъ царя Охозіи поклонились пророку Иліи (3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13); ему же поклонились до земли „сыны пророковъ" (4 Цар. 2; 15); Сунамитянка поклонилась пророку Елисею, воскресившему ея сына (4 Цар. 4; 37); Навуходоносоръ поклонился пророку Даніилу (Дан. 2; 46), а темничный стражъ — ап. Павлу и Силѣ (Дѣян. 16; 29).

И Ангеловъ и святыхъ мы всегда должны прославлять и ублажать въ своихъ молитвахъ, какъ „друзей" Божіихъ: „Отдавайте, учитъ ап. Павелъ, всякому должное... кому честь, — честь" (Рим. 13; 7). „Въ примѣръ злостраданія и долготерпѣнія возьмите, братія мои, пророковъ, которые говорили именемъ Господнимъ. Вотъ *мы ублажаемъ* тѣхъ, которые терпѣли" (Іак. 5; 10—11). „Поминайте наставниковъ вашихъ, которые проповѣдывали вамъ слово Божіе, и, взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣрѣ ихъ" (Евр. 13; 7).

Кто не чтитъ и не прославляетъ Ангеловъ и святыхъ, тотъ оскорбляетъ Самого Друга ихъ, — Господа нашего Іисуса Христа и Отца Его Небеснаго: „Кто принимаетъ васъ, сказалъ Христосъ св. Апостоламъ, Меня принимаетъ, а кто принимаетъ Меня, принимаетъ Пославшаго

Меня. Кто принимаетъ пророка, во имя пророка, получитъ награду пророка; и кто принимаетъ праведника, во имя праведника, получитъ награду праведника" (Мѳ. 10; 40—41).

О молитвенномъ почитаніи и призываніи святыхъ Ангеловъ учили многіе святые отцы и учители Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ.

Св. Ермъ, мужъ апостольскій, учитъ, что Ангелы наблюдаютъ надъ всѣмъ міромъ и Церковію, и надъ жизнью каждаго человѣка, котораго они сопровождаютъ и въ загробную жизнь.

Св. Іустинъ Мученикъ пишетъ: „Мы чтимъ какъ Отца правды, такъ и пришедшаго отъ Него Сына... Вмѣстѣ съ воинствомъ прочихъ послѣдующихъ и уподобляющихся Ему благихъ Ангеловъ и открыто преподаемъ это всякому, желающему научиться такъ, какъ сами научены" [1]).

Св. Аѳинагоръ говоритъ: „Мы признаемъ и множество Ангеловъ и служителей, которыхъ Творецъ и Зиждитель міра Богъ чрезъ Свое Слово поставилъ и распредѣлилъ управлять стихіями, небесами и міромъ, и всѣмъ, что въ немъ, и благоустройствомъ ихъ".

Такъ же учили о почитаніи св. Ангеловъ св. Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Великій и другіе святые отцы и учители Церкви.

О почитаніи и молитвенномъ призываніи святыхъ угодниковъ Божіихъ существуютъ свидѣтельства *въ древнихъ литургіяхъ*—ап. Петра, ап. Іакова и еван. Марка, гдѣ прославляются и призываются на помощь ветхозавѣтные и новозавѣтные святые.

Въ „*Мученическихъ Актахъ*" находится слѣдующее свидѣтельство христіанъ начала второго вѣка, бывшихъ очевидцами страдальческой кончины св. Игнатія Богоносца: „Возвратившись со слезами домой, имѣли всенощное бдѣніе, и много просили съ колѣнопреклоненіемъ и моленіемъ Господа чрезъ случившееся укрѣпить ихъ слабыхъ и, воспѣвая Бога, подателя благъ, *ублажали святого* и замѣтили для себя день и часъ, дабы, собираясь во время его мученичества, *имѣть общеніе съ подвижникомъ* и доблестнымъ мученикомъ Христовымъ".

О прославленіи св. мучениковъ и совершеніи въ дни ихъ кончины св. литургій свидѣтельствуютъ *Тертуліанъ, св. Кипріанъ, св. Григорій Чудотворецъ,* а въ „*Постановленіяхъ Апостольскихъ*" повелѣвается христіанамъ собираться въ усыпальницахъ св. мучениковъ, пѣть по нимъ псалмы, совершать литургіи и не работать въ дни ихъ смерти такъ же, какъ въ воскресные и праздничные дни (кн. 6; гл. 30-я).

[1]) Свидѣтельства св. отцевъ и учителей Церкви взяты изъ книги: „Опытъ Православнаго Догматическаго Богословія", Епископа Сильвестра т. V.

Св. Діонисій Ареопагитъ пишетъ: „Молитва святыхъ еще при жизни, а тѣмъ болѣе по смерти *приноситъ пользу* только достойнымъ святыхъ молитвъ“ („О Небесной Іерархіи“, гл. 7-я).

Очевидецъ смерти сцилитанскихъ мучениковъ, пострадавшихъ за Христа въ 200 году, пишетъ о нихъ: „скончались Христовы мученики мѣсяца іюля въ 17 день „и *ходатайствуютъ за насъ предъ Господомъ Іисусомъ Христомъ*“.

Священномученикъ Кипріанъ въ 57 письмѣ къ Корнилію пишетъ: „Будемъ взаимно памятовать другъ друга... Будемъ вездѣ и всегда молиться другъ за друга... И если кто изъ насъ прежде отойдетъ на небо, по благословенію Божію, да продолжится предъ Господомъ наша взаимная любовь и *да не престанетъ предъ милосердіемъ Отца молитва за нашихъ братьевъ*“.

Св. Василій Великій въ поученіе въ день сорока мучениковъ говоритъ о нихъ: „Если кто находится въ какомъ горѣ, *пусть прибѣгаетъ къ нимъ*, и если кто радуется, *пусть молится имъ;* первый— чтобы освободиться отъ зла, а второй, — чтобы остаться въ радости“. „Пріемлю, учитъ св. Василій Великій, и св. Апостоловъ, пророковъ и мучениковъ и призываю ихъ къ ходатайству предъ Богомъ, да чрезъ нихъ, т. е. по ихъ предстательству, милостивъ будетъ мнѣ человѣколюбецъ Богъ и да подастъ мнѣ оставленіе прегрѣшеній“.

Св. Григорій Нисскій въ похвальномъ словѣ св. Ефрему Сирину говоритъ: „Святый Ефреме, помоги мнѣ избавиться отъ бѣдъ!.. Божественному предстоя престолу и служа съ Ангелами Живоначальной и Пресвятой Троицѣ, *помяни насъ, прося намъ оставленіе грѣховъ* и наслѣдія вѣчнаго царствія во Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ“.

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ говоритъ о необходимости просить святыхъ молиться за насъ: „Какая мнѣ нужда, скажетъ кто-нибудь, въ молитвахъ другихъ, когда я самъ не бездѣйствую и потому не требую и не хочу требовать молитвы другихъ? Но когда мы будемъ разсуждать богомудро, то ясно увидимъ, что постоянно находимся въ этомъ требованіи, постоянно нуждаемся въ молитвахъ другихъ.

Павелъ не сказалъ: какая мнѣ нужда въ молитвѣ вашей, *хотя молящіеся за него не были достойны его и никакъ не были равны ему,* а ты говоришь: какая мнѣ нужда въ молитвѣ другихъ?! И Петръ не сказалъ: какая мнѣ нужда въ молитвѣ, когда прилежная молитва была за него отъ церкви къ Богу, а ты говоришь, какая мнѣ нужда въ молитвѣ другихъ? Не возносись, чтобы не унизиться...

Какая, скажешь, нужда въ молитвѣ другихъ, когда я самъ благоугождаю? Никогда такъ не говори, человѣкъ, ибо нужна и весьма нужна молитва за насъ другихъ“ (Толк. на 1 Ѳесал. бес. 1; стр. 13—18 СПБ. 1859 г.).

Св. Амвросій Медіоланскій учитъ: „Кто почитаетъ мучениковъ, тотъ почитаетъ и Христа, а кто презираетъ святыхъ, тотъ презираетъ и Господа".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, великій защитникъ Церкви Христовой отъ еретиковъ, пишетъ: „Должно почитать святыхъ, какъ друзей Христовыхъ, какъ чадъ и наслѣдниковъ Божіихъ, по словамъ евангелиста Іоанна Богослова: „тѣмъ, которые приняли Его, вѣрующимъ во имя Его, далъ власть быть чадами Божіими" (Іоан. 1; 12)... И Господь во св. Евангеліи говоритъ Апостоламъ: „вы друзья Мои" (Іоан. 15; 14). Какъ же не почитать тѣхъ, которые суть и слуги, и друзья, и сыны Божіи? Честь, воздаваемая усерднѣйшимъ сослужителямъ, доказываетъ любовь къ общему Владыкѣ".

Молитвенное почитаніе и призываніе святыхъ и Ангеловъ Божіихъ утвердили и св. соборы. Такъ, напр., помѣстный *соборъ Карѳагенскій* (419—426 г.) постановилъ: „Позволяется и впредь читати страданія мучениковъ, когда совершается ежегодная память ихъ" (Прав. 56).

Седьмой же Вселенскій Соборъ сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: „Восторженно также принимаемъ и Господни и апостольскія и пророческія изреченія, которыми мы научены *почитать и величать*, во-первыхъ, собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую, а также и святыя ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей, *и просить ихъ ходатайства*, такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу, конечно, если мы будемъ соблюдать Его заповѣди и стараться жить добродѣтельно".

Православный христіанинъ! Не забывай во всѣхъ твоихъ несчастіяхъ и скорбяхъ и послѣ всякихъ грѣховныхъ твоихъ паденій просить помощи и молитвъ за твою грѣшную душу у святыхъ угодниковъ и Ангеловъ Божіихъ, предстоящихъ у престола Божія и молящихся о всемъ христіанскомъ мірѣ. Проси ходатайства за тебя предъ Богомъ у „первенцевъ Церкви", написанныхъ на небесахъ, у „друзей Божіихъ", ибо „много можетъ усиленная молитва праведнаго" (Іак. 5; 16)!

1) Святые возвеличены Богомъ еще при ихъ жизни на землѣ: **Исаіи 41: 8. Іак. 2; 23. Іоан. 15; 14. Евр. 11; 38** *и прославлены на небѣ:* **Лук. 20; 36. Мѳ. 19; 28. 1 Кор. 6; 2. Евр. 12; 22—23.**

2) Святые еще на земли обладали высшимъ знаніемъ и даромъ прозрѣнія будущаго и помысловъ человѣческихъ: **3 Цар. 14; 1—17. 4 Цар. 5; 25—27 6; 8—12. Дѣян. 5; 1—11.** *См. всѣ ветхозавѣтныя пророчества о Мессіи-Христѣ.*

3) Еще при жизни на землѣ святые молились о грѣшныхъ людяхъ: **Быт. 20; 7 и 17. Исх. 32; 9 - 14. Іов. 42; 7—8. Фил. 1; 3—4. 2 Θес. 1; 11. Еф. 1; 16. 3; 13—14. 2 Кор. 13; 9. 2 Тим. 1; 3.**

4) Святые живутъ на небѣ сознательною, разумною жизнію: **Откр. 4; 10—11. 5; 8—14. 11; 16—17.**

5) Живя на небѣ, святые, какъ и Ангелы Божіи, чрезъ Бога знаютъ о нуждахъ и грѣхахъ людей, живущихъ на землѣ: **Лк. 16; 31. Іоан. 8; 52 -56. 1 Цар. 28; 1—19. Сир. 46; 23. Мѳ. 18; 10. Лк. 15; 10.**

6) Какъ члены единой Христовой Церкви **(Евр. 12; 22—23),** *святые вмѣстѣ съ Ангелами молятся на небѣ о живущихъ на землѣ:* **2 Мак. 15; 12—14. 2 Петр. 1; 13—15. Дан. 10; 11—21. Зах. 1; 12—13. Мѳ. 18; 10** *и помогаютъ имъ:* **Быт. 24; 7. 48; 16. Пс. 33; 8. 90; 11. Дан. 6; 22. 14; 34—39. Евр. 1; 14.**

7) Поэтому святымъ и Ангеламъ должно поклоняться: **3 Цар. 18; 7. 4 Цар. 1; 13. 2; 15. 4; 37. Дан. 2; 46. Дѣян. 16; 29. Чис. 22; 31. Іис. Нав. 5; 14—15. Суд. 13; 20. 1 Пар. 21; 16. Дан. 10; 9—10.**

8) Ихъ должно ублажать и просить о ходатайствѣ за насъ предъ Богомъ: **Іак. 5; 10—11. Рим. 13; 7. Іак. 5; 16. Пс. 33; 16.**

О МОЛИТВЕННОМЪ ПОЧИТАНІИ И ПРИЗЫВАНІИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДѢВЫ МАРІИ.

„Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Эммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѳ. 1; 23. Исаіи 7; 14).

„Стала Царица одесную Тебя въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, Дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое, и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего... И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа *будутъ умолять лице Твое*“ (Ис. 44; 10—16).

„Отнынѣ *будутъ ублажать Меня вси роды*“ (Лк. 1; 48).

Святая Церковь Христова чтитъ Пресвятую Богородицу выше всѣхъ святыхъ, выше безплотныхъ силъ небесныхъ, почитаетъ и величаетъ Ее, какъ „честнѣйшую херувимовъ и славнѣйшую безъ сравненія серафимовъ“, родившую намъ Богочеловѣка Христа, воплотившагося отъ Нея и Духа Святаго Спасителя Міра,—и, исповѣдуя Ее Приснодѣвою, въ рождествѣ и по рождествѣ дѣвство сохранившею, ублажаетъ Ее, какъ матерь Господа и умоляетъ Ее о помощи и заступничествѣ предъ престоломъ Ея Сына за весь грѣшный міръ.

О приснодѣвствѣ Богоматери и Ея преимущественномъ величіи предсказано было еще ветхозавѣтными пророками, „движимыми Духомъ Святымъ“ (2 Петр. 1; 21).

Такъ, св. пророкъ Исаія за много вѣковъ предсказалъ, что Спаситель міра родится не отъ жены, а отъ непорочной Дѣвы, на каковое пророчество объ этомъ чудесномъ рожденіи указываетъ и евангелистъ Матѳей: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ Ему имя Эммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ“ (Мѳ. 1; 23. Исаіи 7; 14).

Пророкъ же Іезекіиль предсказалъ, что пресвятая Дѣва и послѣ рожденія Христа пребудетъ навсегда дѣвою: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими,—и они будутъ затворены“ (Іез. 44; 2).

Величіе Мессіи Христа и величіе Его Матери пророчески такъ воспѣвается въ 44 псалмѣ: „Дочери царей между почетными у Тебя; стала *Царица одесную Тебя* въ Офирскомъ золотѣ... Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо Твое и забудь народъ Твой и домъ отца Твоего. И возжелаетъ Царь красоты Твоей, ибо Онъ Господь Твой и Ты поклонись Ему. И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе изъ народа *будутъ умолять лице Твое.* Вся слава Дщери Царя внутри; одежда Ея шита золотомъ; въ испещренной одеждѣ ведется Она къ Царю, за Нею ведутся къ Тебѣ дѣвы, подруги Ея; приводятся съ весельемъ и ликованіемъ, входятъ въ чертогъ Царя. Вмѣсто отцевъ Твоихъ будутъ сыновья Твои; Ты поставишь ихъ князьями по всей землѣ. Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родъ и родъ; посему народы будутъ славить Тебя во вѣки“ (Пс. 44; 10—18).

Величіе Богоматери засвидѣтедьствовалъ явившійся къ Ней съ неба Ангелъ Гавріилъ, который, „вошедши къ Ней, сказалъ: радуйся, *Благодатная!* Господь съ Тобою; благословенна Ты между женами“! (Лк. 1; 28).

О Ея величіи изрекла и Св. Елисавета, которая „исполнилась Святаго Духа и воскликнула громкимъ голосомъ и сказала: *благословенна Ты между женами,* и благословенъ плодъ чрева Твоего! И откуда это мнѣ, что пришла *Матерь Господа моего* ко мнѣ“? (Лк. 1; 41—43).

О своемъ прославленіи отъ Бога и людей сказала и Сама Божія Матерь: „Величитъ душа Моя Господа, и возрадовался духъ Мой о Богѣ Спасителѣ Моемъ, что призрѣлъ Онъ на смиреніе Рабы Своей, ибо *отнынѣ будутъ ублажать Меня всѣ роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный,* и свято имя Его“ (Лк. 1; 46—49). Предсказанія св. пророковъ, св. Ангела, исполненной Св. Духа Елисаветы и Самой Богоматери сбылись въ точности: по всему лицу земному, вездѣ, гдѣ есть христіане, славится изъ рода пречистое имя Божіей Матери, вездѣ христіане ублажаютъ и умоляютъ Ее о заступничествѣ предъ Богомъ въ прощеніи грѣховъ и помощи въ ихъ бѣдахъ и скорбяхъ; и будутъ славить Ея святое имя, будутъ молить Ее о помощи всегда, до скончанія міра, пока существуетъ истинное христіанство на землѣ; не ублажаютъ Божію Матерь одни лишь язычники, не вѣрующіе во Христа и наши еретики-сектанты.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно величіе Божіей Матери?

1) Еще св. пророкъ въ псалмѣ 44 именуетъ Ее „Царицею“, ставшею одесную Бога, и говоритъ, что „богатѣйшіе изъ народа будутъ умолять лице Ея“ (ст. 13).

И Ангелъ Господенъ назвалъ Ее „*Благодатной*“ и „*благословенной между женами*“ (Лук. 1; 28). Такою же „*благословенною между женами*“ и „*Матерью Господа*“ назвала Ее, исполнившись Св. Духа, праведная Елисавета, мать величайшаго изъ рожденныхъ женами, св. Іоанна Крестителя (ст. 41—43).

Наконецъ Сама Богоматерь, по вдохновенію Св. Духа, сказала о себѣ: „*отнынѣ будутъ ублажать Меня вси роды, что сотворилъ Мнѣ величіе Сильный*“ (ст. 46—49).

2) Въ чемъ выразились почитаніе и любовь Христа къ Своей Матери?

2) Въ томъ, что Онъ „былъ въ повиновеніи у Нея“ (Лк. 2; 51), исполнялъ Ея просьбы, напр., на бракѣ въ Канѣ Галилейской (Іоан. 2; 1—10) и заботился о Ней даже на крестѣ, среди тяжкихъ страданій, поручивъ Ее заботамъ и попеченію любимѣйшаго ученика Своего Іоанна (Іоан. 19; 26—27).

3) Гдѣ въ Писаніи говорится о приснодѣвствѣ Божіей Матери?

3) Пророкъ Исаія такъ говоритъ о Ней: „Се, *Дѣва* во чревѣ пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Эммануилъ“ (Ис. 7; 14).

И Сама Богоматерь говоритъ Ангелу, благовѣствующему Ей о рожденіи Спасителя: „Какъ будетъ это, когда *Я мужа не знаю*“? На что Ангелъ отвѣчаетъ Ей: „Духъ Святой найдетъ на Тебя, и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыномъ Божіимъ“ (Лук. 1; 34—35). А св. пророкъ Іезекіиль говоритъ о приснодѣвствѣ Божіей Матери: „И сказалъ мнѣ Господь: ворота сіи будутъ затворены; не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими, ибо Господь Богъ Израилевъ вошелъ ими, — и они будутъ затворены“ (Іез. 44; 2).

4) Почему Пресвятая Дѣва называется иногда въ Писаніи „женою“?

4) Въ св. Писаніи часто слова „мужъ“ и „жена“ употребляются просто для обозначенія пола, а не брачнаго состоянія извѣстнаго лица. Такъ, напр., пророкъ Исаія предсказалъ и Ангелъ

Богоматери благовѣствовалъ, что Спаситель родится *отъ Дѣвы*, а ап. Павелъ пишетъ: „Богъ послалъ Сына Своего Единороднаго, Который родился *отъ жены*“ (Гал. 4; 4).

Марія Магдалина не была замужемъ, но Ангелы говорятъ ей, ищущей во гробѣ Христа: „жена, что ты плачешь?“ (Іоан. 20; 13). Очевидно, и Богоматерь и Марія Магдалина названы женами въ смыслѣ женщинъ вообще, а не женщинъ замужнихъ. Въ такомъ же смыслѣ употребляется въ св. Писаніи и слово „мужъ“; наприм., „Блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ“ (Пс. 1; 1). Конечно, здѣсь подъ словомъ „мужъ“ разумѣется вообще всякій мужчина, а не только женатый. (См. Дѣян. 1; 10—11. 2; 14. 5; 35. 13; 15. Мѳ. 27; 55—56 и др.).

5) Кто были упоминаемые въ Евангеліи „братья Господни“?

5) Это были двоюродные братья Іисуса Христа, дѣти упоминаемой въ Евангеліи сестры Божіей Матери, Маріи Клеоповой (Іоан. 19; 25): Іаковъ, Іосій, Симонъ и Іуда (Мѳ. 27; 55—56). Божія Матерь нигдѣ не называется матерью этихъ братьевъ, а всегда называется „Дѣвою Маріею“ (Лк. 1; 27); „Матерью Господа“ (ст. 43), „Матерью Іисуса“ (Іоан. 2; 1 и 2), или „Матерью Его“ (Мѳ. 1; 18. Лк. 2; 51. Іоан. 19; 25). Равнымъ образомъ и четыре „братья Господни“ нигдѣ не называются сыновьями Дѣвы Маріи и сами себя называютъ не братьями Іисуса Христа, а Его рабами: „Іуда, рабъ Іисуса Христа, *братъ Іакова*“ (Іуд. 1; 1); „Іаковъ, рабъ Бога и Господа Іисуса Христа“ (Іак. 1; 1).

Нечестиво и безумно было бы даже помыслить, что у Родившей „отъ Духа Свята“ Спасителя міра могли быть еще и другія дѣти отъ праведнаго старца Іосифа, которому Дѣва Марія и не была въ собственномъ смыслѣ жена, а *была только обручена ему* (Лк. 1; 27—34. Мѳ. 1; 18—25).

Если же въ Евангеліи сказано, что Дѣва Марія родила Первенца Своего (Мѳ. 1; 24—25), то, конечно, слово „первенца“ нужно понимать въ смыслѣ „единственнаго“. Въ такомъ, напр., смыслѣ „первенцами“ назывались всѣ посвящаемые Богу

рожденные отъ людей и скота, хотя бы послѣ нихъ никто не рождался: „Святи Мнѣ каждаго первенца, разверзающаго всякія ложесна между сынами Израилевыми отъ человѣка до скота, потому что они Мои“ (Исх. 13; 2). Въ такомъ же смыслѣ названъ „первенцемъ“ и единственный избранный Богомъ народъ Израильскій: „Израиль есть сынъ Мой, первенецъ Мой“ (Исх. 4; 22).

6) Почему христіане обращаются къ Божіей Матери со словами: „спаси насъ“, если одинъ Спаситель міра — Христосъ?

6) Пресвятая Богородица спасаетъ насъ не Сама Собою, а Своимъ заступничествомъ, Своимъ ходатайствомъ за каждаго изъ насъ предъ Спасителемъ міра, къ Которому Она имѣетъ особенный доступъ, какъ къ Своему Божественному Сыну. Оттого и сказано о Богоматери въ Писаніи, что всѣ народы будутъ не только „*Ее ублажать*“ (Лк. 1; 46—49), а и „*умолять лице Ея*“ (Пс. 44; 13), ибо, говоритъ пророкъ, „Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое: *жена спасетъ мужа*“ (Іер. 31; 22—23).

7) Кто и до какихъ поръ будутъ ублажать и умолять Божію Матерь о заступничествѣ предъ Богомъ?

7) Ее будутъ ублажать и умолять отнынѣ и до вѣка всѣ истинные христіане, всѣ сыны Церкви Христовой, ибо честь воздаваемая Божіей Матери, воздается и Сыну Ея, и если „очи Господни обращены на праведныхъ и уши Его—къ воплю ихъ“ (Исх. 33; 16), то тѣмъ болѣе дѣйственна чистая молитва и спасительно святое ходатайство Матери Божіей, Которая превыше всѣхъ праведниковъ и преславнѣе всѣхъ безплотныхъ небесныхъ силъ.

О молитвенномъ почитаніи и призываніи Божіей Матери свидѣтельствуютъ многіе отцы Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ. Такъ, напр., *въ литургіи св. Іакова* говорится: „Особенно же творимъ память святой и славной Приснодѣвѣ, блаженной Богородицѣ. Помяни Ее, Господи Боже, и *по Ея чистымъ и святымъ молитвамъ пощади и помилуй насъ*“.

Св. Ириней, епископъ Ліонскій, учитъ насъ: „какъ дѣва Ева была непослушна Богу, такъ Дѣва Марія преклонилась въ послушаніи Богу, дабы быть Ходатаицею дѣвы Евы“.

Святая Іустина, мученица 3-го вѣка, по свидѣтельству св. Григорія Богослова, молила предъ казнію Пресвятую Дѣву Марію, чтобы Она помогла ей сохранить дѣвство среди предстоящихъ ей обольщеній во время мученій.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, приглашая христіанъ къ почитанію св. патріарховъ, пророковъ, Апостоловъ и мучениковъ, говоритъ: „Будемъ почитать Богородицу, какъ истинную Матерь Божію". „Покланяемся мы, говоритъ онъ, тѣмъ, въ которыхъ почиваетъ Богъ, Единый, Святый и во святыхъ почивающій, какъ-то—св. Богородицѣ и всѣмъ святымъ". А говоря о великой силѣ ходатайствъ предъ Богомъ Божіей Матери, учитъ: „И между людьми, если кто имѣетъ ходатаицею чью-либо матерь, то когда она будетъ просить сына своего за единоплеменника, ближняго или друга, онъ не оставитъ безъ вниманія ея прошенія и ходатайства: что же сказать о томъ ходатайствѣ и дерзновеніи, какое высшая рода человѣческаго и силъ небесныхъ, пренепорочная Матерь имѣетъ къ Своему, воплотившемуся отъ Нея, Сыну? *Могущество Ея несравненно и необъятно"!*

Седьмой Вселенскій Соборъ, имѣя въ виду заблужденія еретиковъ въ ихъ лжеученіи о Богоматери, постановилъ: *„Почитать и величать во-первыхъ собственно и истинно Богородицу, всѣхъ небесныхъ силъ высшую,* а также и святыя ангельскія силы, блаженныхъ и всехвальныхъ Апостоловъ и пророковъ, славныхъ и побѣдоносныхъ, подвизавшихся за Христа мучениковъ, святыхъ и Богоносныхъ учителей и всѣхъ преподобныхъ мужей и *просить ихъ ходатайства,* такъ какъ они могутъ насъ приближать къ Царю всѣхъ—Богу" [1]).

Нечестіе и невѣріе людей, поврежденныхъ въ разумѣ своемъ, отрицаетъ величіе Божіей Матери, Приснодѣвы Маріи, убитое и погасшее въ ихъ сердцахъ чувство вѣры не признаетъ въ Ней Заступницу и Ходатаицу предъ Богомъ за грѣхи міра, но ты, вѣрующій христіанинъ, помни, что у тебя всегда есть на небѣ великая Ходатаица, усердная Заступница, Матерь Бога Вышняго; помни и во всѣхъ твоихъ бѣдахъ и душевныхъ болѣзняхъ спѣши къ Ней, къ твоей милосердной, любящей Матери, въ покаяніи съ вѣрой и надеждой молясь Ей: „Подъ Твою милость прибѣгаемъ, Богородице Дѣво! Моленій нашихъ не презри въ скорбѣхъ, но отъ бѣдъ избави насъ, Едина Чистая и Благословенная! Пресвятая Богородице, спаси насъ"!

1) Пресвятая Богородица возвеличена Богомъ предъ всѣми людьми: **Пс. 44; 10—18. Лук. 1; 28, 41—43, 46—49.**

2) Самъ Христосъ, по человѣчеству, повиновался Ей: **Лк. 2; 51,** *исполнялъ Ея просьбы:* **Іоан. 2; 1—10** *и заботился о Ней:* **Іоан. 19; 26—27.**

[1]) Свидѣтельства св. отцевъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Богословія", еп. Сильвестра. Т. V-й.

3) Пресв. Богородица — Приснодѣва: **Исаія 7; 14. Мѳ. 1; 18—24. Лк. 1; 34—35. Іезек. 44; 2.**

4) Наименованіе „жена" не всегда означаетъ: „замужняя", какъ и „мужъ" -„женатый": **Исаіи 7; 14 снеси Гал. 4; 4. Іоан. 20; 13. Пс. 1; 1. Дѣян. 1; 10—11. См. ч. II п. 4-й.**

5) „Братья Господни"—двоюродные Ему и сыновья Маріи Клеоповой, сестры Божіей Матери: **Іоан. 19; 25. Мѳ. 27; 55—56. Іуд. 1; 1. Іак. 1; 1.**

6) „Первенецъ" означаетъ и „единственный": **Исх. 4; 22. 13; 2,** *а „дондеже"—„послѣ того, какъ":* **Исаіи 46; 4. Быт. 8; 7 и Пс. 109; 1.**

7) Богоматерь спасаетъ насъ Своимъ ходатайствомъ предъ Богомъ: **Іер. 31; 22—23,** *за что мы и всѣ христіанскіе народы должны всегда ублажать:* **Лк. 1; 46—49** *и умолять Ее о заступничествѣ предъ Богомъ:* **Пс. 44; 13.**

О ПОЧИТАНІИ СВ. МОЩЕЙ И ДРУГИХЪ ОСТАНКОВЪ УГОДНИКОВЪ БОЖІИХЪ.

„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ *коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои*" (4 Цар. 13; 20—21).

„Не знаете ли, что *тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа,* Котораго имѣете вы отъ Бога" (1 Кор. 6; 19—20).

Святыми мощами называются нетлѣнныя тѣла св. угодниковъ Божіихъ, части ихъ тѣлъ или же ихъ кости и частицы костей, чрезъ которыя Господь проявлялъ и проявляетъ Свою могущественную силу

совершеніемъ явныхъ чудесъ для прославленія Себя и Своихъ угодниковъ, для помощи христіанамъ въ ихъ душевныхъ и тѣлесныхъ недугахъ и бѣдствіяхъ, для укрѣпленія и убѣжденія ихъ въ истинности и спасительности Православной вѣры. Наравнѣ со святыми мощами, какъ святыни, почитаются христіанами и другіе останки святыхъ, напр., риза и поясъ Богоматери, одежды святыхъ и другіе оставшіеся отъ нихъ предметы, чрезъ которые Господь проявляетъ въ чудесахъ Свою всемогущую силу.

Человѣкъ созданъ совсѣмъ не такъ, какъ всѣ прочія твари: тогда какъ послѣднія, по повелѣнію Господню, произвели земля и вода (Быт. 1; 20 и 24), тѣло человѣка сотворилъ изъ праха земного Самъ Богъ и Самъ же „вдунулъ въ лице его дыханіе жизни“ (Быт. 1; 26—27. 2; 7). Вотъ почему тѣло человѣка не то, что тѣло животнаго, ибо въ человѣческомъ тѣлѣ, созданномъ непосредственно Самимъ Богомъ, а не произшедшемъ изъ земли или воды, обитаетъ „душа живая“, разумная, созданная по образу и по подобію Божію, въ немъ находится „дыханіе Божества“, почему тѣло человѣка должно было быть безсмертно, нетлѣнно: „Богъ создалъ человѣка для нетлѣнія, говоритъ премудрый Соломонъ, и содѣлалъ его образомъ вѣчнаго бытія Своего, но завистью діавола вошла въ міръ смерть, и испытываютъ ее принадлежащіе къ удѣлу его“ (Прем. Сол. 2; 23—24. Быт. гл. 3. Рим. 5; 15 и 17).

Съ пришествіемъ въ міръ Христа Спасителя благодать Божія, подаваемая въ святыхъ таинствахъ Церкви, освящаетъ тѣла людей, дѣлаетъ ихъ членами Христа, храмами Св. Духа: „Развѣ не знаете, говоритъ христіанамъ Апостолъ, что вы храмъ Божій, и Духъ Божій живетъ въ васъ“ (1 Кор. 3; 16—17). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть члены Христовы“? (6; 15). „Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣете вы отъ Бога“ (6; 19).

Въ немъ, въ тѣлѣ христіанина, открылась жизнь Іисуса: „Всегда носимъ, говоритъ св. Апостолъ, въ тѣлѣ мертвость Господа Іисуса, чтобы и *жизнь Іисусова открылась въ тѣлѣ нашемъ*“ (2 Кор. 4; 10). Въ таинствѣ же св. Причащенія Самъ Христосъ тѣснѣйшимъ образомъ соединяется съ душею и тѣломъ Христіанина: „Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываетъ во Мнѣ и Я въ немъ“ (Іоан. 6; 56). „А соединяющійся съ Господомъ есть одинъ духъ съ Господомъ“ (1 Кор. 6; 17); въ комъ Христосъ, въ томъ и освященіе отъ Него, „тотъ будетъ сосудомъ въ чести, освященнымъ и благопотребнымъ Владыкѣ“ (2 Тим. 2; 21).

Христосъ Спаситель былъ совершенно чуждъ грѣха, и „въ Немъ обитала вся полнота Божества тѣлесно“ (Кол. 2; 9). И люди, чѣмъ болѣе святы по жизни, тѣмъ ближе они къ Богу, чѣмъ чище отъ грѣховъ, тѣмъ болѣе тѣла ихъ служатъ храмами для обитанія въ нихъ Св. Духа.

И какъ обожествленное Тѣло Христа творило великія чудеса, даже чрезъ носимую на немъ одежду, такъ и тѣла угодниковъ Божіихъ, проникнутыя освящающею ихъ благодатію Св. Духа и очищенныя отъ грѣховъ св. Кровію и Тѣломъ Христа въ таинствѣ св. Причащенія, творятъ силою Божіею чудеса и сами и даже чрезъ носимыя ими одѣянія.

Объ Іисусѣ Христѣ мы читаемъ: „Женщина, страдавшая кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, которая, издержавши на врачей все имѣніе, ни однимъ не могла быть вылѣчена, подойдя сзади, *коснулась края одѣжды Его;* и тотчасъ теченіе крови у ней остановилось. И сказалъ Іисусъ: кто прикоснулся ко Мнѣ?.., ибо Я чувствую силу, изшедшую изъ Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, съ трепетомъ подошла и, падши предъ Нимъ, объявила Ему предъ всѣмъ народомъ, по какой причинѣ прикоснулась къ Нему, и какъ тотчасъ исцѣлилась. Онъ сказалъ ей: дерзай, дщерь! вѣра твоя спасла тебя; иди съ миромъ“ (Лук. 8; 43—48).

Когда одинъ прокаженный умолялъ Христа: „Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Онъ простеръ руку, *прикоснулся къ нему* и сказалъ: хочу, очистись. И тотчасъ проказа сошла съ него“ (Лк. 5; 12 — 13). „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, *чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые прикасались, исцѣлялись*“ (Мѳ. 14; 36).

О св. Апостолахъ тоже читаемъ: „*Руками* же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса“ (Дѣян. 5; 2). Господь, „во свидѣтельство слову благодати Своей, творилъ *руками ихъ* знаменія и чудеса“ (Дѣян. 14; 3). „Богъ же творилъ не мало чудесъ *руками* Павла, такъ что на больныхъ возлагали *платки и опоясанія съ тѣла его,* и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ“ (Дѣян. 19; 11—12).

О милоти (верхняя одежда) пророка Иліи говорится слѣдующее въ Библіи: „И взялъ Илія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Илія и Елисей) посуху“ (4 Цар. 2; 8 и 15).

Останки св. угодниковъ Божіихъ, проникнутыя благодатью Св. Духа, и послѣ ихъ смерти сохраняютъ ее въ себѣ и творятъ ею великія чудеса для укрѣпленія вѣры людей во всемогущаго Бога: „Илія, говоритъ Сирахъ, сокрытъ былъ вихремъ,—и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его, и, по успеніи его, пророчествовало тѣло его. И при жизни своей совершалъ онъ великія чудеса, и по смерти были дивны дѣла его“ (Сир. 48; 12—15).

Объ одномъ изъ такихъ дивныхъ чудесъ отъ мощей пророка Елисея говорится въ Писаніи слѣдующее: „И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то увидѣвъ это

полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои" (4 Цар. 13; 21—21).

Такимъ образомъ, Самъ Богъ чрезъ тѣла и останки Его св. угодниковъ проявляетъ силу Свою, совершая великія чудеса для прославленія Себя и „друзей" Своихъ (Іоан. 15; 14—15), для помощи и укрѣпленія въ вѣрѣ христіанъ. Поэтому, почитая и поклоняясь св. мощамъ и другимъ останкамъ святыхъ, мы чтимъ Самого Бога, почивающаго во святыхъ Своихъ, и съ благоговѣніемъ преклоняемся предъ обитающею въ нихъ и чрезъ нихъ чудесно дѣйствующею благодатію Св. Духа.

Нетлѣніе св. мощей и совершеніе чрезъ нихъ и чрезъ другіе останки святыхъ великихъ чудесъ и отсутствіе ихъ въ другихъ мнимыхъ христіанскихъ обществахъ ясно и наглядно показываютъ, что только православная Церковь есть Церковь истинная, что только въ ней пребываетъ и видимо проявляется благодать Св. Духа.

1) Откуда изъ св. Писанія видно, что останки святыхъ послѣ ихъ смерти сохраняются въ землѣ нетлѣнными?

1) „Процвѣтутъ, говоритъ премудрый Сирахъ, кости праведныхъ отъ мѣста своего" (Сир. 49; 12). Богъ „хранитъ всѣ кости его (праведника), ни одна изъ нихъ не сокрушится" (Пс. 33; 21). Во время смерти на крестѣ Спасителя „гробы отверзлись; и многія *тѣла* усопшихъ святыхъ воскресли и, вышедши изъ гробовъ, по воскресеніи Его, вошли во святой градъ и явились многимъ" (Мѳ. 27; 52—53).

2) Почему тѣла святыхъ угодниковъ Божіихъ остаются послѣ ихъ смерти нетлѣнными?

2) Потому,—что еще при жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ на землѣ не только въ ихъ душахъ, но и въ тѣлахъ, всегда обиталъ Св. Духъ Божій, не оставляющій ихъ Своею благодатію и послѣ ихъ смерти: „Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа, Котораго имѣте вы отъ Бога?" (1 Кор. 6; 19—20).

3) Откуда видно, что мощи святыхъ чтились вѣрующими?

3) Изъ тѣхъ мѣстъ св. Писанія, гдѣ говорится, что Евреи вынесли изъ Египта тѣло патріарха Іакова и съ великимъ торжествомъ похоронили его въ землѣ Ханаанской (Быт. 50; 1—13),—что Моисей взялъ съ собою, при выходѣ изъ Египта, кости патріарха Іосифа (Исх. 13; 19),—что благочестивый царь Іосія, осквернивъ вынутыя изъ могилъ кости впавшихъ въ идолопоклонство Іудеевъ, въ то же время повелѣлъ сохранить могилы „человѣка Божія" и пророка изъ Самаріи (4 Цар. 23; 1—18).

4) Откуда видно, что Господь творилъ великія чудеса чрезъ мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ?

4) Изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Илія сокрытъ былъ вихремъ,— и Елисей исполнился духомъ его; ничто не одолѣло его; и, *по успеніи его, пророчествовало тѣло его.* И при жизни своей совершалъ онъ чудеса, и *по смерти были дивны дѣла его*“ (Сир. 48; 12—15).

„И умеръ Елисей, и похоронили его. И полчища Моавитянъ пришли въ землю въ слѣдующемъ году. И было, что когда погребали одного человѣка, то, увидѣвъ это полчище, погребавшіе бросили того человѣка въ гробъ Елисеевъ, и онъ при паденіи своемъ *коснулся костей Елисея, и ожилъ, и всталъ на ноги свои*“ (4 Цар. 13; 20—21).

5) Откуда видно изъ св. Писанія, что чрезъ одежды не только Христа, но и святыхъ угодниковъ Божіихъ, творились великія чудеса, и что даже тѣнь падающая отъ ап. Петра, исцѣляла больныхъ, мимо которыхъ онъ проходилъ?

5) Объ исцѣленіяхъ отъ одежды Христа читаемъ въ Евангеліи слѣдующее: „И приносили къ Нему всѣхъ больныхъ. И просили Его, чтобы только прикоснуться къ краю одежды Его; и которые прикасались, исцѣлялись“ (Мѳ. 14; 36 см. Лк. 8; 43—48).

О милоти (верхняя одежда) пророка Иліи говорится въ Библіи: „И взялъ Илія милоть свою, и свернулъ, и ударилъ ею по водѣ, и разступилась она туда и сюда, и перешли оба (Илія и Елисей) посуху“ (4 Цар. 2; 8 и 14).

Объ одеждахъ св. Апостоловъ читаемъ: „Богъ же творилъ не мало чудесъ руками Павла, такъ что *на больныхъ возлагали платки и опоясанія съ тѣла его, и у нихъ прекращались болѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ*“ (Дѣян. 19; 11—12).

„Выносили больныхъ на улицы и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, дабы хотя *тѣнь* проходящаго Петра осѣнила кого изъ нихъ“ (Дѣян. 5; 15).

6) Почему не всѣ получаютъ исцѣленіе и помощь отъ св. мощей?

6) По невѣрію или маловѣрію своему: „По вѣрѣ вашей, сказалъ Христосъ, да будетъ вамъ“ (Мѳ. 9; 29). „Сомнѣвающійся, говоритъ ап. Іаковъ, подобенъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развѣваемой. Да не думаетъ такой человѣкъ получить что нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 6—7).

О почитаніи св. мощей учили многіе св. отцы Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея. Мы приведемъ хотя нѣкоторыя ихъ свидѣтельства о прославленіи Богомъ нетлѣнныхъ мощей и другихъ святыхъ останковъ и необходимости ихъ почитанія.

Св. Ефремъ Сиринъ говоритъ слѣдующее о мощахъ св. мучениковъ: „они и по смерти дѣйствуютъ, какъ живые: исцѣляютъ больныхъ, изгоняютъ бѣсовъ и *силою Господа* отражаютъ всякое лукавое вліяніе ихъ мучительнаго владычества, ибо *святымъ мощамъ всегда присуща чудодѣйствующая благодать Святаго Духа*".

Св. Григорій Богословъ говоритъ такъ о мученикахъ: „они прославляются великими почестями и празднествами, они прогоняютъ демоновъ, врачуютъ болѣзни, являются, прорекаютъ; самыя тѣла ихъ, когда къ нимъ прикасаются и чтутъ ихъ, столько же дѣйствуютъ, какъ святыя души ихъ; даже капли крови и все, что носитъ на себѣ слѣды ихъ страданія, такъ же дѣйственны, какъ ихъ тѣла".

Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „Не смотри на то, что лежитъ предъ тобою нагое тѣло мученика, лишенное душевной дѣятельности, а смотри на то, что *въ немъ присутствуетъ иная сила, высшая самой души,—благодать Святаго Духа,* которая своими чудотвореніями удостовѣряетъ всѣхъ въ истинѣ воскресенія. Ибо если мертвымъ и обратившимся въ прахъ тѣломъ Богъ сообщилъ силу большую, нежели у всѣхъ живыхъ, то тѣмъ болѣе Онъ дастъ имъ жизнь, лучшую прежней и блаженнѣйшую въ день раздаянія вѣнцовъ".

Св. Амвросій Медіоланскій обращается къ невѣрующимъ и сомнѣвающимся съ такою рѣчью: „Ты скажешь мнѣ: зачѣмъ почитаешь плоть (мучениковъ) истлѣвшую и разрушенную, о которой Богъ не имѣетъ уже никакого попеченія? Но что, возлюбленные, сказано самою Истиною чрезъ пророка говорящаго: „честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его" (Пс. 115; 6), и еще: „мнѣ же зѣло честни быша друзи Твои, Боже"? (Пс. 138; 17). Мы должны почитать рабовъ, тѣмъ болѣе друзей Божіихъ, о которыхъ говорится: „хранитъ Господь всѣ кости ихъ, ни едина отъ нихъ сокрушится" (Пс. 33; 21). Посему во плоти мученика я почитаю язвы, пріятыя за имя Христово..., почитаю тѣло, учащее меня любить Господа и не бояться смерти за Него. И какъ не могутъ почитать вѣрные то тѣло, котораго боятся демоны, которое и довели они до казни, но которое прославляютъ во гробѣ? Итакъ, я почитаю то тѣло, которое почтилъ Христосъ мученичествомъ, которое имѣетъ царствовать со Христомъ на небѣ".

Блаженный Іеронимъ, опровергая заблужденіе еретика Вигилянція, отрицавшаго почитаніе св. мощей, пишетъ пресвитеру Рипарію: „Несчастный онъ человѣкъ и достойный слезъ во всѣхъ отношеніяхъ... Мы не почитаемъ твари болѣе Творца, благословеннаго во вѣки. Но мы воздаемъ честь останкамъ мучениковъ, чтобы этимъ самымъ почтить Того, Чьи мученики... Неужели, въ самомъ дѣлѣ, нечисты останки Петра и Павла?... Неужели и тѣло Господа, положенное во гробѣ, было нечисто?... Если кости мертвыхъ оскверняютъ прикасающихся къ нимъ, то какимъ образомъ мертвый Елисей воскресилъ мертваго

и тѣло, презираемое, по Вигилянцію, какъ нечистое, дало жизнь?..." (4 Цар. 13; 21).

Св. Геннадій Мессалійскій пишетъ: „Вѣримъ, что тѣлеса святыхъ и останки блаженныхъ мучениковъ должно почитать, какъ члены Христовы, а кто мыслитъ иначе, того почитаемъ не христіаниномъ, но (еретиками) Евноміемъ и Вигилянціемъ".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ учитъ: „Что Богъ вселяется чрезъ умъ и въ тѣла святыхъ, свидѣтельствуетъ Апостолъ: „или не знаете, что тѣла ваши суть храмъ живущаго въ васъ Святаго Духа?"... (1 Кор. 6; 19) Какъ же не почитать одушевленные храмы, одушевленныя жилища Божіи?.. Владыка Христосъ даровалъ намъ мощи святыхъ, какъ спасительные источники, которые источаютъ многоразличныя благодѣянія и изливаютъ муро благовонное (Исх. 17; 6)... Чрезъ мощи святыхъ изгоняются демоны, отражаются болѣзни, врачуются немощные, прозираютъ слѣпые, очищаются прокаженные, прекращаются искушенія и скорби, и всякое благое дѣяніе отъ Отца свѣтовъ нисходитъ на тѣхъ, которые просятъ съ несомнѣнною вѣрою" (Іак. 1; 17).

Седьмой Вселенскій Соборъ, чтобы навсегда укрѣпить почитаніе св. мощей, существовавшее въ Церкви Христовой отъ первыхъ вѣковъ ея существованія, постановилъ чтить ихъ такъ же, какъ св. Евангеліе, св. Крестъ и св. иконы, подъ угрозою низложенія изъ сана епископовъ и пресвитеровъ и отлученія отъ Церкви мірянъ, отвергающихъ почитаніе св. мощей.

Враги Церкви Христовой какъ раньше, въ первые вѣка христіанства, такъ и теперь, особенно нападаютъ на почитаніе христіанами св. мощей. Они хорошо понимаютъ, что великія, всенародно совершаемыя чрезъ нихъ Богомъ чудеса, *каковыхъ нѣтъ теперь ни въ одномъ отступившемъ отъ православія сектантскомъ обществѣ,* лучше всего и самымъ наглядным образомъ предъ цѣлымъ міромъ свидѣтельствуютъ о томъ, что благодать Божія и нынѣ *видимо* проявляетъ себя въ Церкви православной, всѣхъ ясно убѣждая, что только въ ней истина, только въ ней и спасеніе.

„Будемъ же, скажемъ словами св. Іоанна Златоуста, постоянно приходить къ нимъ (къ угодникамъ Божіимъ), прикасаться къ гробницамъ ихъ и съ вѣрою обнимать ихъ останки, дабы получить отъ нихъ нѣкоторое благословеніе".

„Можетъ, поистинѣ можетъ приходящій сюда съ вѣрою получить великія блага, ибо не только тѣла, но и самыя гробницы святыхъ исполнены духовной благодати. Если съ Елисеемъ случилось, что мертвый, прикоснувшись къ гробницѣ его, расторгъ узы смерти и снова возвратился къ жизни; то гораздо болѣе нынѣ, при обильнѣйшей благодати и большемъ дѣйствіи Духа, прикасающійся къ этой гробницѣ съ вѣрою можетъ получить отъ нея великую силу. Богъ для того и оставилъ

намъ мощи святыхъ, чтобы расположить насъ къ подобной же ревности и дать намъ надежное прибѣжище и утѣшеніе въ бѣдствіяхъ, постоянно постигающихъ насъ. Посему убѣждаю всѣхъ васъ, находится ли кто въ унынiи, или въ болѣзняхъ, или въ скорбяхъ, или въ какомъ либо другомъ житейскомъ несчастiи, или въ глубинѣ грѣховъ, пусть съ вѣрою приходитъ сюда,—и онъ избавится отъ всего этого и возвратится съ великою радостiю, получивъ облегченіе совѣсти отъ одного даже взгляда на сiи мощи"[1]).

1) Человѣкъ созданъ для нетлѣнія, причиной тлѣнія — грѣхъ отъ діавола: **Прем. Сол. 2; 23—24.**

2) Останки святыхъ почитались еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Быт. 50; 1—13. Исх. 13; 19,** *какъ почитались и ихъ могилы и памятники:* **4 Цар. 23; 1—18. Мѳ. 23; 29.**

3) Тѣла христiанъ вообще, а св. угодниковъ Божiихъ въ особенности суть „члены Христовы", они „храмы живущаго въ нихъ Св. Духа": **1 Кор. 6; 15 и 17. Іоан. 6; 56. 1 Кор. 6; 19—20.**

4) Тѣла святыхъ сохраняются нетлѣнными: **Сир. 49; 12. Пс. 33; 21. 4 Цар. 13; 20—21. Мѳ. 27; 52—53.**

5) Господь творитъ чрезъ мощи святыхъ великія чудеса: **Сир. 48; 12—15; 4 Цар. 13; 20—21.**

6) Какъ чрезъ одежду Христа, такъ и чрезъ одежду Его друзей, святыхъ угодниковъ Божiихъ, творились великія чудеса: **Мѳ. 14; 36. 4 Цар. 2; 8 и 14. Лк. 8; 43—48. Дѣян. 19; 11—12.**

7) Даже тѣнь ап. Петра подавала исцѣленіе больнымъ: **Дѣян. 5; 15.**

Тѣмъ болѣе могутъ совершаться, и дѣйствительно всенародно совершаются, великія чудеса отъ мощей св. угодниковъ, „друзей" Божiихъ.

[1]) Свидѣтельства св. отцовъ Церкви взяты изъ книги „Опытъ Прав. Догм. Бог." Еп. Сильвестра, т. 5, стр. 176—201.

О МОЛИТВѢ ЗА УМЕРШИХЪ.

„Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

„Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѳ. 28; 18). „Имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18).

„Молитесь другъ за друга“ (Іак. 5; 16): „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8).

„Все, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѳ. 21; 22).

Человѣкъ умираетъ только тѣломъ, а не душею, какъ учитъ объ этомъ и Экклезіастъ: „возвратится, говоритъ онъ, прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который далъ его“ (12; 7). Вотъ почему и Спаситель учитъ, что „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38), какъ и св. Апостолъ утверждаетъ, что „живемъ-ли или умираемъ, всегда Господни, ибо Христосъ для того умеръ, и воскресъ, и ожилъ, чтобы владычествовать и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), поэтому, говоритъ онъ, „желаемъ лучше выйти изъ тѣла и водвориться у Господа“ (2 Кор. 5; 8).

И живые и умершіе всѣ вмѣстѣ составляютъ единую Христову Церковь, одну великую Божію семью, подъ главенствомъ искупившаго ихъ Спасителя міра, Который „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“, ибо Богъ „все покорилъ подъ ноги Его и поставилъ Его выше всего, главою Церкви... дабы все небесное и земное соединить подъ главою Христомъ“ (Еф. 1; 10, 22).

Этотъ великій союзъ живыхъ и умершихъ членовъ Церкви Христовой основанъ на Божіей любви, ибо Самъ Богъ, основаніе и глава Церкви, есть высочайшая любовь (1 Іоан. 4; 8), поэтому, говоритъ св. Апостолъ, о всѣхъ членахъ Церкви Христовой, „страдаетъ-ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ члены, славится-ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всѣ члены“ (1 Кор. 12; 26).

Если, по словамъ Христа и Его св. Апостола, всѣ умершіе живы, то мы должны любить ихъ такъ же, какъ и живущихъ на землѣ братьевъ нашихъ, ибо и за нихъ пострадалъ Христосъ и за нихъ Онъ пролилъ пречистую Кровь Свою. Въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ, въ

томъ нѣтъ и Бога, ибо только „пребывающій въ любви пребываетъ въ Богѣ, и Богъ въ немъ“ (1 Іоан. 4; 16); кто не любитъ умершихъ, тотъ самъ духовно мертвъ, ибо „не любящій брата пребываетъ въ смерти“ (1 Іоан. 3; 14); въ комъ нѣтъ любви къ умершимъ братьямъ во Христѣ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (ст. 10).

Любовь къ братьямъ никогда не должна прекращаться, ибо любовь христіанская безконечна и вѣчна, какъ безконеченъ и вѣченъ Самъ Богъ любви: ни разстояніе, ни время, ни смерть, ни могила не прекратятъ этой любви: „Я увѣренъ, говоритъ св. Апостолъ, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ“ (Рим. 8; 38—39), ибо „любовь никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8. Евр. 13; 7—8).

Но истинная христіанская любовь не ограничивается словами, а непремѣнно должна проявлять себя въ дѣлѣ: „дѣти мои, говоритъ ап. Іоаннъ, станемъ любить не словомъ или языкомъ, но дѣломъ и истиною“ (1 Іоан. 3; 18).

Въ чемъ-же, какимъ дѣломъ мы можемъ проявить свою любовь къ умершимъ?

Для ихъ тѣлъ наша помощь уже не нужна: они уже не нуждаются ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ одеждѣ, ни въ жилищѣ, ни даже въ воздухѣ; для мертваго и обратившагося въ прахъ человѣческаго тѣла ничего изъ этого уже не нужно, но для живой души, обремененной во время земной жизни грѣхами и перешедшей съ ними въ загробную жизнь, есть великая нужда освободиться отъ нихъ, чтобы послѣ всеобщаго суда войти въ вѣчное царство славы и благодати Божіей, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“. (От. 21; 27).

Остается для насъ только одно дѣятельное проявленіе нашей любви къ усопшимъ это—молитва о нихъ къ Богу, Владыкѣ живыхъ и мертвыхъ, и молитвенное обращеніе къ святымъ угодникамъ „друзьямъ“ Его—ходатайствовать предъ Нимъ о смягченіи ихъ участи и прощеніи грѣховъ.

Такимъ образомъ, необходимость молитвъ объ умершихъ основывается на томъ, что они—живые члены Церкви Христовой, наши во Христѣ братья, и что если мы о нихъ не молимся, то въ насъ прекратилась любовь къ нимъ, тогда мы не имѣемъ въ себѣ Бога, мы не дѣти Бога, а жестокосердныя дѣти діавола.

Но молитвы объ усопшихъ сколько необходимы для нихъ и для насъ, столько-же возможны для живыхъ и спасительны для умершихъ.

Послѣ смерти человѣка его участь еще не окончательно рѣшена, ибо, кромѣ предварительнаго, частнаго суда надъ его душею (Сир. 11; 26. Евр. 9; 27), по разлученіи ея съ тѣломъ, онъ долженъ ожидать еще послѣдняго и окончательнаго суда, имѣющаго быть послѣ всеобщаго воскресенія мертвыхъ, когда онъ явится предъ Судіею вмѣстѣ съ воскресшимъ тѣломъ, чтобы „получить, соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“ (2 Кор. 5; 10). Но это будетъ уже послѣ кончины міра, когда „солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются. Тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою“ (Мѳ. 24; 29—30). До того-же времени умершіе грѣшники въ страхѣ и томленіи духа будутъ ожидать дня великаго суда, испытывая тяжкія мученія совѣсти за содѣланные на землѣ грѣхи.

Облегченіе тяжелой участи умершихъ въ загробной ихъ жизни и даже полное помилованіе ихъ возможно по молитвамъ земной и небесной Церкви Христовой, ибо слово Божіе такъ говоритъ о Богѣ: „Господь умерщвляетъ и оживляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ“ (1 Цар. 2; 2); „Ты имѣешь власть жизни и смерти и низводишь до вратъ ада и возводишь“ (Прем. Сол. 16; 13). Самъ Христосъ сказалъ вѣрующимъ въ Него: „Дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ“ (Мѳ. 28; 18); „и имѣю ключи ада и смерти“ (От. 1; 18); Самъ онъ увѣрилъ насъ, что „всякій грѣхъ“, кромѣ хулы на Духа Святого, можетъ быть прощенъ не только въ вѣкѣ семъ, но и въ будущемъ: „*Всякій* грѣхъ и хула простятся человѣкамъ, а хула на Духа не простится человѣкамъ. И если кто скажетъ на Сына Человѣческаго, простится ему; если-же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, *ни въ будущемъ*“ (Мѳ. 12; 31—32).

„И все, что ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, получите“ (Мѳ. 21; 22). „И если чего попросите у Отца во имя Мое, то́ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я то́ сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вѣря обѣщанію Спасителя и надѣясь на Его великое милосердіе, члены Церкви Христовой, со времени первыхъ дней ея существованія, всегда молились, молятся и будутъ совершать молитвы объ умершихъ братьяхъ своихъ, помня заповѣдь Божію о никогда не прекращающейся христіанской любви.

XI.

1) Изъ какихъ мѣстъ св. Писанія видно, что умершіе мертвы только тѣломъ, но живы душею, и что они живутъ за гробомъ сознательно-разумною жизнью?

1) Это видно изъ словъ Самого Спасителя, сказавшаго: „А о воскресеніи мертвыхъ не читали ли вы реченнаго вамъ Богомъ: Я Богъ Авраама, и Богъ Исаака, и Богъ Іакова? Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но Богъ живыхъ“ (Мѳ. 22; 31—32), „ибо у Него всѣ живы“ (Лк. 20; 38).

И св. ап. Павелъ говоритъ: „живемъ ли, для Господа живемъ, умираемъ ли, для Господа умираемъ; и потому живемъ ли или умираемъ, *всегда Господни*, ибо Христосъ для того и умеръ, воскресъ и ожилъ, чтобы владычествовать *и надъ мертвыми и надъ живыми*“ (Рим. 14; 8—9).

Объ этомъ же говоритъ притча о богачѣ и Лазарѣ (Лк. 16; 19—31) и проповѣдь Христа находящимся въ аду грѣшникамъ (1 Петр. 3; 18—19), а также тѣ мѣста св. Писанія, въ которыхъ говорится о праведникахъ, что они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, видятъ Бога, поклоняются Ему и восхваляютъ Его въ пѣсняхъ и словословіяхъ (От. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3).

2) Откуда изъ св. Писанія видно, что умершіе вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ единой Церкви Христовой, возглавляемой Христомъ?

2) Это видно изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „Вы приступили, говоритъ христіанамъ ап. Павелъ, къ горѣ Сіону и ко граду Бога живаго, къ небесному Іерусалиму и тьмамъ Ангеловъ, къ торжествующему собору и церкви первенцевъ, написанныхъ на небесахъ, и къ Судіи всѣхъ Богу, и къ духамъ праведниковъ, достигшихъ совершенства“ (Евр. 12; 22—23).

Христосъ, какъ уже сказано выше, „владычествуетъ и надъ мертвыми и надъ живыми“ (Рим. 14; 8—9), „ибо Богъ положилъ въ Немъ Свое благоволеніе, дабы *все небесное и земное* соединить подъ главою Христомъ“ (Еф. 1; 10).

„Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго имени, дабы предъ именемъ Іисуса преклонилось всякое колѣно *небесныхъ, земныхъ* и *преисподнихъ*“ (Фил. 2; 9—10).

3) Возможно-ли молиться о спасеніи умершихъ грѣшниковъ?

3) Не только возможно, а и должно.

Если „у Бога всѣ живы“ (Лк. 20; 38), а слово Божіе велитъ намъ „молиться другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „молиться всякою молитвою и прошеніемъ... и моленіемъ за всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6;18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1), то мы обязаны молиться и за умершихъ, ибо мы молимся не о мертвыхъ, или разложившихся ихъ тѣлахъ, а о живыхъ, безсмертныхъ ихъ душахъ, помня, что молиться объ умершихъ требуетъ христіанская любовь, которая „никогда не перестаетъ“ (1 Кор. 13; 8), что кто не молится объ умершихъ братьяхъ, тотъ не имѣетъ къ нимъ любви, а кто не имѣетъ въ себѣ любви къ братьямъ, тотъ и не дитя Божіе, а дитя діавола, ибо „дѣти Божіи и дѣти діавола, говоритъ св. Апостолъ, узнаются такъ: всякій не дѣлающій правды не есть отъ Бога, *равно и не любящій брата своего*“ (1 Іоан. 3; 10). Любить же мы должны „не словомъ или языкомъ, а дѣломъ и истиною“ (ст. 18), а по отношенію къ умершимъ наша непрестающая къ нимъ любовь можетъ проявить себя только въ молитвѣ и милостыни за нихъ, и больше ни въ чемъ.

Молиться объ умершихъ тѣмъ болѣе возможно и должно, что ихъ окончательная участь еще не рѣшена: надъ ними произведенъ только частный судъ, опредѣлившій только временное ихъ состояніе въ загробной жизни, окончательное же опредѣленіе ихъ участи еще впереди; оно совершится на второмъ всеобщемъ и послѣднемъ страшномъ судѣ Христовомъ.

4) Откуда видно, что существуетъ два суда надъ умершими: судъ частный, предварительный тотчасъ послѣ смерти человѣка и судъ всеобщій, окончательный послѣ второго пришествія Христа и кончины міра?

4) О предварительномъ судѣ надъ умершими читаемъ слѣдующее въ словѣ Божіемъ: „Легко для Господа, говоритъ Сирахъ, въ день смерти воздать человѣку по дѣламъ его“ .(11; 26); и ап. Павелъ учитъ: „человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ судъ“ (Евр. 9; 27).

О существованіи второго и послѣдняго суда надъ умершими говорятъ тѣ мѣста св. Писанія, гдѣ описываются событія, предшествующія и сопровождающія этотъ судъ. Участь умершихъ пра-

ведныхъ и грѣшныхъ не будетъ окончательно рѣшена раньше, чѣмъ совершатся слѣдующія событія: прежде всеобщаго и послѣдняго суда „Солнце померкнетъ, и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба, и силы небесныя поколеблются; тогда явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ; и *тогда* восплачутся всѣ племена земныя и увидятъ Сына Человѣческаго, грядущаго на облакахъ небесныхъ съ силою и славою великою" (Мѳ. 24; 29—30); сперва „мертвые во Христѣ всѣ оживутъ" (1 Кор. 15; 22—23), „воскреснутъ нетлѣнными", а живые „измѣнятся" (ст. 52), потомъ „пошлетъ Сынъ Человѣческій Ангеловъ Своихъ, и соберутъ изъ царства Его всѣ соблазны и дѣлающихъ беззаконіе" (Мѳ. 13; 41). „Но день тотъ не прійдетъ, пока не прійдетъ прежде отступленіе, и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели (антихристъ)..., котораго пришествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными" (2 Ѳес. 2; 1—12). „А нынѣшнія небеса и земля, содержимыя тѣмъ же Словомъ, сберегаются огню *на день суда* и погибели нечестивыхъ человѣковъ... Прійдетъ же день Господень, какъ тать ночью, и тогда небеса съ шумомъ прейдутъ, стихіи же разгорѣвшись, разрушатся, земля и всѣ дѣла на ней сгорятъ" (2 Петр. 3; 7—10).

„Когда же пріидетъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ Нимъ, *тогда* сядетъ на престолѣ славы Своей; и соберутся предъ нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ однихъ отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козловъ". (Мѳ. 25; 31 — 46. См. 2 Ѳес. 1; 8 — 10).

Отличіе предварительнаго суда отъ общаго видно и изъ слѣдующихъ словъ ап. Петра: „Если Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не пощадилъ, но, связавъ узами адскаго мрака, предалъ *блюсти на судъ* для наказанія... то, конечно, знаетъ Господь, какъ избавлять благочестивыхъ отъ искушенія, а беззаконниковъ *соблюдать ко дню суда* для наказанія" (2 Петр. 2; 4—9).

Если о согрѣшившихъ ангелахъ и людяхъ говорится, что они соблюдаются, т. е. сохраняются,

„ко дню суда для наказанія“, то ясно, что этотъ день для нихъ еще не наступилъ, что они еще не осуждены окончательно къ наказанію.

5) Въ какомъ состояніи находятся умершіе отъ дня смерти и до предварительнаго суда надъ ними?

5) Объ этомъ говорится въ церковномъ ученіи о мытарствахъ, по которому души умершихъ людей, прежде чѣмъ предстать предъ лице Судіи Бога, проходятъ въ теченіи 40 дней чрезъ нѣкоторыя заставы, или преграды, охраняемыя злыми духами, которые обличаютъ ихъ въ разныхъ грѣхахъ и клевещутъ на нихъ, въ то время какъ сопровождающіе души умершихъ ангелы защищаютъ ихъ, показывая добрыя ихъ дѣла. Если душа окажется достойною, то Господь опредѣляетъ ей мѣсто въ раю, сообразно достоинству ея, а если нѣтъ, то демоны влекутъ ее въ преисподнюю для соотвѣтствующаго грѣхамъ ея заключенію.

Ученіе Церкви о мытарствахъ, видѣть которыя удостоились при жизни на землѣ нѣкоторыя святые (напр. Антоній, Григорій, ученикъ Василія Новаго) нисколько не противорѣчитъ, а совершенно согласно съ словомъ Божіимъ, гдѣ говорится о томъ, что послѣ смерти человѣка въ ту же ночь берется душа его (Лк. 12; 12; 20) и, какъ видно изъ притчи о богачѣ и Лазарѣ, берется Ангелами и уносится отъ земли на небо (Лк. 16; 22); о діаволѣ же говорится въ св. Писаніи, какъ о „князѣ, господствующемъ въ воздухѣ“ (Еф. 2; 2), съ которымъ мы, вмѣстѣ съ посылаемыми намъ для служенія, т. е. для помощи, Ангелами (Евр. 1; 14) ведемъ непрестанную брань, ибо, говоритъ св. Апостолъ, „наша брань не противъ крови и плоти, но противъ началъствъ, противъ властей, противъ духовъ злобы поднебесныхъ“ (Еф. 6; 12). Естественно, что душа, встрѣчая на пути отъ земли къ небу злыхъ духовъ поднебесныхъ, вступаетъ съ ними въ страшную послѣднюю брань, опредѣляющую на время ту или иную ея участь. Вотъ почему св. Церковь и возноситъ особо усердныя моленія о душахъ умершихъ въ теченіи 40 дней, желая молитвами прійти имъ на помощь въ ихъ борьбѣ съ духами

злобы поднебесными. Изъ этихъ 40 дней Церковь особенно усиленно молится объ умершихъ — въ третій, девятый, двадцатый и сороковый день, когда душа умершаго проходитъ особенно тяжелыя мытарства, а также, согласно древнему церковному обычаю и въ годовщину смерти усопшаго.

6) Въ какомъ состояніи находятся души умершихъ послѣ предварительнаго надъ ними суда Божія?

6) Души праведныхъ находятся въ раю, а грѣшныхъ — въ аду, но тѣ и другія испытываютъ не полное состояніе блаженства и мученій: праведники еще ожидаютъ полной награды за свою добродѣтельную жизнь, а грѣшники „соблюдаются ко дню суда для наказанія“ (2 Петр. 2; 9).

„Вѣруемъ, говорится въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ“, что души умершихъ блаженствуютъ или мучатся, смотря по дѣламъ своимъ... Разлучившись съ тѣлами, онѣ тотчасъ переходятъ или къ радости, или къ печали и скорби; впрочемъ, не чувствуютъ ни совершеннаго блаженства, ни совершеннаго мученія. Ибо совершенное блаженство или совершенное мученіе каждый получитъ по общемъ воскресеніи, когда душа соединится съ тѣломъ, въ которомъ жила добродѣтельно или порочно“ (18-й членъ).

Но если таково ужасное положеніе въ загробной жизни нашихъ братьевъ, то кто же, называющій себя христіаниномъ, не соединитъ вмѣстѣ съ моленіями Церкви свои молитвы къ милостивому Богу о смягченіи участи умершихъ грѣшниковъ и о помилованіи ихъ до всеобщаго и послѣдняго суда?

Только тотъ этого не сдѣлаетъ, кто потерялъ вѣру въ Бога, надежду на Его милосердіе и христіанскую любовь къ умершимъ братьямъ.

7) Какъ понимать слова Авраама, сказанныя богачу, что за гробомъ между праведными и грѣшными „существуетъ великая пропасть, такъ-что хотящіе перейти отсюда

7) Во-первыхъ, въ этихъ словахъ говорится о грѣшникахъ, которые *сами хотятъ* перейти изъ ада въ лоно Авраама и не могутъ, но этимъ вовсе не устраняется возможность этого перехода по молитвамъ о нихъ другихъ людей, особенно по молитвамъ св. Ангеловъ и небожителей, святыхъ праведниковъ, „достигшихъ совершенства“ „друзей“ Божіихъ.

Во-вторыхъ, изъ дальнѣйшихъ словъ Авраама, о братьяхъ богача: „у насъ есть Моисей и про-

къ вамъ, говоритъ онъ, не могутъ, также и оттуда къ намъ не переходятъ" (Лк. 16; 26).

роки; пусть слушаютъ ихъ" (ст. 29)—видно, что разговоръ Авраама съ богачемъ *происходилъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ*, такъ какъ въ Новомъ братья богача должны были бы слушать уже не Моисея и пророковъ, а Христа и Апостоловъ, ибо въ этой же главѣ Евангелиста Луки говорится, что „законъ и пророки до Іоанна, съ сего времени Царствіе Божіе благовѣствуется" (16; 16), т. е. съ этого времени нужно уже слушать ученіе Христа и Апостоловъ.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ, дѣйствительно, эта пропасть была, но въ Новомъ ея давно уже нѣтъ; нѣтъ ея съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ, искупивъ Своею смертію все грѣшное человѣчество, побѣдилъ силы ада, освободилъ изъ него всѣхъ, ожидавшихъ Его съ вѣрою, и получилъ власть на небѣ и на землѣ, получилъ ключи ада и рая. Съ тѣхъ поръ исчезла эта страшная пропасть, съ тѣхъ поръ умершіе грѣшники имѣютъ надежду и возможность освободиться отъ узъ ада и перейти въ рай по молитвамъ о нихъ Церкви Божіей. Это видно изъ св. Писанія.

„Христосъ, чтобы привести насъ къ Богу, однажды пострадалъ за грѣхи наши, праведникъ за неправедныхъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ, которымъ Онъ и *находящимся въ темницѣ духамъ, сошедши проповѣдалъ,* нѣкогда непокорымъ ожидавшему ихъ Божію долготерпѣнію" (1 Петр. 3; 18—20).

Послѣ славнаго Своего воскресенія Христосъ, сошедши во адъ, не только проповѣдалъ находящимся въ немъ тайну искупленія, но и даровалъ имъ свободу: „посему и сказано: возшедъ на высоту, *плѣнилъ плѣнъ и далъ дары человѣкамъ*" (Еф. 4; 8).

Самъ Христосъ сказалъ послѣ воскресенія Своего: „дана Мнѣ всякая власть на небѣ и на землѣ" (Мѳ. 28; 18), „*имѣю ключи ада и смерти*" (От. 1; 18); а еще раньше сказалъ: „*все*, чего ни попросите въ молитвѣ съ вѣрою, *получите*" (Мѳ. 21; 22), „и если о чемъ попросите отъ Отца во

имя Мое, то̀ сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ" (Іоан. 14; 13—14).

Итакъ никакой пропасти теперь нѣтъ между адомъ и раемъ; ее уничтожилъ Христосъ, Побѣдитель ада и смерти (1 Кор. 15; 53—55).

8) Откуда видно, что за умершихъ въ Ветхомъ Завѣтѣ молились и творили милостыню?

8) Это видно изъ многихъ мѣстъ ветхозавѣтнаго Писанія. Такъ, изъ Второзаконія видимъ, что вѣрующіе Іудеи творили милостыню для умершихъ, и что ее нельзя было давать только изъ той десятины доходовъ отъ произведеній земли и скота, какая посвящалась закономъ для левитовъ, пришельцевъ, сиротъ и вдовицъ. Это одно изъ важнѣйшихъ доказательствъ поминовенія душъ умершихъ, въ Ветхомъ Завѣтѣ, читается такъ: „Я отобралъ отъ дома моего святыню и отдалъ ее Левиту, пришельцу, сиротѣ и вдовѣ, по всѣмъ повелѣніямъ Твоимъ, которыя Ты заповѣдалъ мнѣ: я не преступилъ заповѣдей Твоихъ и не забылъ: я не ѣлъ отъ нея въ печали моей (см. Іер. 16; 7) и не отдѣлялъ ея въ нечистотѣ (см. Лев. 15; 30. Чис. 6; 11) и не отдавалъ изъ нея для мертваго" (см. ниже: Сир. 7; 36. Тов. 4; 17). Такъ читаемъ о поминовеніи мертвыхъ во Второзаконіи (26; 14).

Іисусъ Сынъ Сираховъ учитъ: „Милость даянія да будетъ ко всякому живущему, но и *умершаго не лишай милости*" (7; 36).

Въ книгѣ Товитъ читаемъ: „Раздавай хлѣбы при гробѣ праведныхъ, но не давай грѣшникамъ"! (4; 17). Говорится: „не давай грѣшникамъ", ибо они не помолятся объ умершемъ, а если и помолятся, то Богъ молитвы ихъ не приметъ, какъ людей, очевидно, не раскаявшихся въ своихъ грѣхахъ (Притч. 15; 29. Исаіи 1; 15).

Пророкъ Варухъ такъ молится объ умершихъ Израильтянахъ, чтобы Господь услышалъ ихъ молитвы о себѣ: „Господи Вседержителю, Боже Израиля! *Услышь молитву умершихъ Израиля* и сыновъ ихъ, согрѣшившихъ предъ Тобою, которые не получили гласа Господа Бога своего, за то и постигли насъ бѣдствія. *Не вспоминай неправдъ отцевъ нашихъ,* но вспомни руку Твою и имя Твое въ сіе время, ибо Ты—Господь Богъ нашъ, и мы прославимъ Тебя, Господи" (3; 4—6).

Когда въ одномъ сраженіи пало много воиновъ іудейскихъ, вслѣдствіе осквернения взятыми изъ капищъ вещами, что законъ запрещалъ дѣлать, то бывшіе съ Іудою Маккавеемъ *„обратились къ молитвѣ, прося, да будетъ совершенно изглаженъ содѣянный грѣхъ;* а доблестный Іуда увѣщевалъ народъ хранить себя отъ грѣховъ, видя своими глазами, что случилось по винѣ падшихъ. Сдѣлавъ же сборъ по числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра, онъ послалъ въ Іерусалимъ, чтобы принесть жертву за грѣхъ, и поступилъ весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи, ибо если бы онъ не надѣялся, что падшіе въ сраженіи воскреснутъ, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвыхъ. Но онъ помышлялъ, что скончавшимся въ благочестіи уготована превосходная награда,—какая святая и и благочестивая мысль!—посему *принесъ за умершихъ умилостивительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха*“ (2 Мак. 12; 39—45).

9) На чемъ основываютъ христіане возможность и обязательность молитвъ и милостыни за умершихъ?

9) Прежде всего новозавѣтная Церковь основываетъ свои молитвы и милостыни за умершихъ на приведенныхъ примѣрахъ, бывшихъ въ Церкви ветхозавѣтной. Если подзаконные люди, ожидавшіе своего Избавителя, молились объ умершихъ, то мы, христіане, искупленные Христомъ и живущіе уже „не подъ закономъ, а подъ благодатію“ (Рим. 6; 14), имѣемъ еще большее дерзновеніе въ этой молитвѣ, ибо мы „приняли Духа усыновленія, Которымъ взываемъ: Авва, Отче! Сей самый Духъ свидѣтельствуетъ духу нашему, что мы дѣти Божіи“ (Рим. 8; 15—16). Самъ Христосъ обѣщалъ намъ: „если чего попросите у Отца во имя Мое, тò сдѣлаю, да прославится Отецъ въ Сынѣ. Если чего попросите во имя Мое, Я тò сдѣлаю“ (Іоан. 14; 13—14).

Вотъ на чемъ основана у христіанъ вѣра въ возможность молитвъ за умершихъ!

Обязательность же для вѣрующихъ молиться за умершихъ основана на томъ, что христіане должны „молиться другъ за друга“ (Іак. 5; 16), „о всѣхъ святыхъ“ (Еф. 6; 18), „за всѣхъ человѣковъ“ (1 Тим. 2; 1), ибо тотъ только христіанинъ и „дитя

Божіе", кто любитъ братьевъ своихъ (1 Іоан. 3; 10), а такъ какъ умершіе живы душами, ибо „у Бога всѣ живы" (Лк. 20; 38), то всѣ христіане должны любить умершихъ и молиться о нихъ, ибо христіанская любовь „никогда не перестаетъ" (1 Кор. 13; 8).

10) За всѣхъ-ли умершихъ можно молиться?

10) Молиться можно и должно за всѣхъ умершихъ, но только скончавшихся въ вѣрѣ Христовой. Нельзя же молиться за умершихъ „въ грѣхѣ къ смерти", т. е. за сознательно и произвольно грѣшившихъ до самой смерти и не считавшихъ грѣхи грѣхами, — за хулившихъ св. Духа, за не признававшихъ святынею Кровь Завѣта, т. е. отвергавшихъ догматъ искупленія, и за совершившихъ въ здравомъ умѣ самоубійство, какъ за людей, возставшихъ противъ Начальника жизни (Канонич. отвѣты Тимоѳея, еп. Александрійскаго: вопросъ 14-й).

„Если кто любитъ брата своего совершающаго грѣхъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, т. е. согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. *Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, что-бы онъ молился*" (1 Іоан. 5; 16).

„*Всякій грѣхъ* и хула, говоритъ Спаситель, *простятся человѣкамъ,* а хула на Духа не простится человѣкамъ. Если кто скажетъ слово на Сына Человѣческаго, простится ему; если же кто скажетъ на Духа Святого, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, *ни въ будущемъ*" (Мѳ. 12; 31—32).

„Если мы, учитъ ап. Павелъ, получивъ познаніе, *произвольно* грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи, но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня. Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію, то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь Завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ?" (Евр. 10; 26—29).

11) Какъ должно смотрѣть на тѣхъ, которые не жела-

11) Они не имѣютъ въ себѣ христіанской любви, которая „никогда не перестаетъ", а потому въ нихъ нѣтъ Бога, они—не дѣти Божіи, а

ютъ молиться объ умершихъ?

дѣти діавола (1 Іоан. 3; 10). Только послѣ смерти они узнаютъ, какъ глубоко ошибались, отрицая молитвы и милостыни за умершихъ, не молясь о нихъ и не ища для себя молитвенниковъ послѣ своей смерти; тогда они почувствуютъ всю великую нужду въ христіанскихъ молитвахъ о себѣ, но будетъ уже поздно.

Если бы и не было всѣхъ указанныхъ ясныхъ и многочисленныхъ доказательствъ и примѣровъ изъ св. Писанія о возможности и необходимости молитвъ за умершихъ, то и тогда христіане должны были бы молиться о нихъ, помня, что христіанская *„любовь никогда не перестаетъ“* (1 Кор. 13; 8) и что *на дѣла любви „нѣтъ закона“, нѣтъ запрещенія* (Гал. 5; 23): „Если сердце не осуждаетъ насъ, то мы имѣемъ дерзновеніе къ Богу, *и чего ни попросимъ, получимъ отъ Него*“ (1 Іоан. 3; 21—22).

Необходимость и спасительность молитвъ за умершихъ подтверждается св. Преданіемъ, богослужебной практикой и ученіемъ святыхъ отцовъ Церкви Христовой.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ, относящихся ко времени св. Апостоловъ, существуютъ и молитвы объ умершихъ христіанахъ. Вотъ, напр., содержаніе такой молитвы въ *чинѣ литургіи св. Іакова,* приводимое дословно св. Кирилломъ Іерусалимскимъ въ его „Тайноводственномъ поученіи“: „Господи, Боже духовъ и всякія плоти, *помяни православныхъ, которыхъ мы помянули,* отъ Авеля праведнаго до дня сего, Самъ упокой ихъ въ селеніи живыхъ, въ царствіи Твоемъ, въ сладостяхъ рая, въ нѣдрахъ Авраама, и Исаака, и Іакова, св. отецъ нашихъ, откуда отбѣгла болѣзнь, печаль и воздыханіе, гдѣ присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего и освѣщаетъ всегда“.

Въ чинѣ литургіи Еван. Марка находится такая молитва: „Души прежде почившихъ въ вѣрѣ отцовъ и братій упокой, Господи Боже нашъ, помянувъ отъ вѣка праотцевъ, отцовъ, патріарховъ, пророковъ, апостоловъ... всякій духъ скончавшихся въ вѣрѣ Христовой“.

Въ чинѣ литургіи, помѣщенномъ *въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ“* діаконъ и епископъ такъ молятся объ умершихъ: „Да проститъ усопшимъ милостивый Богъ всякое вольное и невольное согрѣшеніе и вчинитъ ихъ въ нѣдрѣ патріарховъ, пророковъ и апостоловъ и всѣхъ отъ вѣка Ему благоугодившихъ, идѣже нѣсть печаль, болѣзнь и воздыханіе“. Въ этомъ же чинѣ литургіи преподается общее

наставленіе относительно того, что по усопшимъ слѣдуетъ творить молитвы и евхаристическія приношенія, съ раздачею милостыни въ поминовеніе усопшаго, особенно же въ дни третій, девятый, сороковый и годичный, и къ сему присовокупляетъ слѣдующее: „но это говоримъ о благочестивыхъ; а что касается нечестивыхъ, то хотя бы ты далъ нищимъ всѣ блага міра, никакой не принесутъ пользы нечестивцу, ибо кто при жизни былъ врагомъ Божіимъ, тотъ, явно, врагъ же Божій и по преставленіи".

Тертулліанъ свидѣтельствуетъ о поминовеніи усопшихъ въ его время такими словами: „приношенія за умершихъ мы творимъ ежегодно въ день ихъ кончины". „Благочестивая вдова, пишетъ онъ въ другомъ мѣстѣ, молитъ (Господа) о душѣ усопшаго супруга и испрашиваетъ ему, между прочимъ, утѣшенія, а также дѣлаетъ приносы за него въ годичные дни его успенія".

Св. Кипріанъ, пиша о воспрещеніи клирикамъ быть опекунами и душеприказчиками у умершихъ, говоритъ: „Предшествовавшіе намъ епископы, по благочестивому размышленію, и съ спасительною предусмотрительностію постановили, чтобы никто изъ братьевъ, умирая, не назначалъ клирика опекуномъ или душеприказчикомъ, а если бы кто это сдѣлалъ, то не должно быть ни приношенія за него, ни совершаться торжественная жертва объ его упокоеніи, ибо тотъ не заслуживаетъ поминовенія у алтаря Божія въ молитвахъ священниковъ, кто хотѣлъ отвлечь отъ алтаря священниковъ и служителей Церкви".

Св. Аѳанасій Великій утверждаетъ, что поминовенія усопшихъ установлены самими Апостолами и, объясняя, какимъ образомъ молитвы объ умершихъ распространяютъ на нихъ свою силу, говоритъ: „Приносящій жертву за усопшаго долженъ то же представлять въ мысляхъ, что представляетъ тотъ, который, имѣя малолѣтняго слабаго и немощного сына, когда послѣдній занеможетъ, съ вѣрою вмѣсто сына приноситъ въ храмъ Божій свѣщи и ѳиміамъ съ елеемъ и все сіе какъ бы самъ отрокъ сожигаетъ, хотя всего этого самъ отрокъ не держитъ и не приноситъ, какъ бываетъ съ отрицаніями и обѣтами при божественномъ возрожденіи. Подобнымъ образомъ должно представлять, что и усопшій самъ держитъ и приноситъ свѣщи и елей, и всѣ дары, приносимые для спасенія его, вслѣдствіе чего благодатію Божіею не окажутся тщетными усилія къ достиженію того, къ чему онъ стремится съ вѣрою".

О необходимости и спасительности молитвъ за умершихъ учатъ: св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Макарій Александрійскій, св. Василій Великій, св. Григорій Нисскій, св. Амвросій Медіоланскій, св. Григорій Богословъ и др.

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о молитвѣ за умершихъ:„ Не напрасно узаконено Апостолами творить предъ страшными тайнами

поминовеніе усопшихъ: они знали, что великая бываетъ отъ сего польза для усопшихъ, великое благодѣяніе. Не напрасно бываютъ приношенія за усопшихъ, не напрасно — моленія, не напрасно — милостыни: все это установилъ Духъ Святый, желая, чтобы мы получали пользу другъ чрезъ друга".

„Есть еще, говоритъ онъ, поистинѣ, есть возможность, если хотимъ облегчить наказаніе скончавшагося грѣшника. Если будемъ творить о немъ частыя молитвы и раздавать милостыню, то хотя бы онъ былъ и не достоинъ самъ по себѣ, Богъ услышитъ насъ".

Блаженный Августинъ такъ учитъ о ходатайствѣ живыхъ за умершихъ: „Не было бы и сказано о нѣкоторыхъ, что имъ не отпустится ни въ семъ ни въ будущемъ вѣкѣ (Мѳ. 12; 32), если бы не было такихъ которымъ, хотя въ настоящемъ вѣкѣ не отпущено, однако отпущено будетъ въ будущемъ". „Не должно сомнѣваться, что молитвы св. Церкви, спасительная жертва и милостыни, совершаемыя за души умершихъ, споспѣшествуютъ имъ къ тому, чтобы Господь былъ къ нимъ милостивѣе, нежели сколько они заслужили по грѣхамъ своимъ."

О поминовеніи умершихъ говорится и *въ 50 правилъ Карѳагенскаго собора.*

Въ *„Православномъ исповѣданіи вѣры каѳолической и апостольской Церкви Христовой"* бл. Ѳеофилактъ пишетъ слѣдующее: „Смотри, Христосъ не сказалъ: убойтесь того, кто по убіеніи ввергнетъ въ геену, но: который имѣетъ власть ввергнуть (Лк. 12; 5), ибо умирающіе грѣшники не непремѣняемо ввергаются въ геену, но сіе состоитъ во власти Божіей, такъ что Богъ можетъ и простить ихъ, то есть, — за приношенія и подаянія, дѣлаемыя въ пользу умершихъ. Они не мало полезны и въ тяжкихъ грѣхахъ умершимъ... Посему не перестанемъ стараться милостынями и молитвами нашими умилостивлять Того, Который имѣетъ власть ввергнуть, но не непремѣняемо употребляетъ власть сію, а можетъ даровать и прощеніе".

Вѣра всей вселенской Церкви въ возможность и спасительность молитвъ за умершихъ выражена въ *„Посланіи Восточныхъ Патріарховъ"* такъ: „Души людей, впадшихъ въ смертные грѣхи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлученія съ настоящею жизнію покаявшихся, только не успѣвшихъ принести никакихъ плодовъ покаянія (каковы: молитвы, слезы, колѣнопреклоненія при молитвенныхъ бдѣніяхъ, сокрушенія, утѣшенія бѣдныхъ и выраженіе въ поступкахъ любви къ Богу и ближнимъ,—что все каѳолическая Церковь съ самаго начала признаетъ богоугоднымъ и благопотребнымъ),—души такихъ людей нисходятъ во адъ и терпятъ за учиненные ими грѣхи наказанія, не лишаясь, впрочемъ, надежды облегченія отъ нихъ. Облегченіе же получаютъ онѣ, по безконечной благости, чрезъ молитвы священниковъ и благотворенія, совершаемыя за умершихъ, а особенно силою безкровной жертвы, которую въ част-

ности приноситъ священнослужитель за каждаго христіанина и его присныхъ, вобще же за всѣхъ повседневно приноситъ каѳолическая и апостольская Церковъ“[1]).

Православный христіанинъ! Помни всегда о послѣднемъ днѣ твоей жизни и загробномъ твоемъ существованіи до всеобщаго суда надъ всѣмъ міромъ и тобою! Пріобрѣтай здѣсь, на землѣ, такихъ себѣ друзей, которые послѣ смерти твоей облегчили бы твою участь милостынями и молитвами за твою грѣшную душу. Но и самъ, если ты имѣешь въ себѣ Бога и христіанскую любовь къ твоимъ умершимъ ближнимъ, не забывай ихъ и послѣ ихъ смерти, помня, что какою мѣрою ты будешь мѣрить свою любовь къ нимъ, такою мѣрою возмѣрятъ и тебѣ вѣрующіе на землѣ и на небѣ послѣ твоей кончины.

Возблагодари Бога, что, скончавшись въ вѣрѣ православной, ты не останешься забытымъ и всѣми оставленнымъ, подобно отступившимъ отъ Церкви сектантамъ. У сектантовъ хуже, чѣмъ у язычниковъ: умеръ человѣкъ, его безъ всякихъ молитвъ отнесли къ могилѣ, зарыли, какъ животное, и забыли, ибо его любили только при жизни. Страшно подумать, что надъ каждымъ умершимъ въ нераскаяніи сектантомъ сбываются грозныя слова пророка Іереміи: *„ослинымъ погребеніемъ будетъ онъ погребенъ“* (Іер. 22; 19), т. е. какъ животное: безъ милостыни, безъ вздоха и молитвы за него къ Богу, безъ христіанской къ нему любви, безъ всякой заботы о загробной его жизни! Зарыли и забыли!..

Отъ всей полноты твоего сердца возблагодари, православный христіанинъ, милостиваго Бога, что ты имѣешь великое счастіе принадлежать къ Христовой Церкви, которая и послѣ смерти твоей, вмѣстѣ съ Ангелами и святыми угодниками Божіими, будетъ молиться о твоей грѣшной душѣ! Она и о тебѣ грѣшномъ будетъ ходатайствовать предъ Богомъ, когда будетъ молиться „о здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ христіанахъ“. Вѣруй, что молитва всей Церкви дойдетъ до престола Царя славы, что она облегчитъ твои страданія за гробомъ и испроситъ у Господа прощеніе твоихъ грѣховъ и дарованія тебѣ вѣчной жизни въ обителяхъ Отца Небеснаго!

1) Умершіе мертвы тѣломъ, но живы душою и живутъ они за гробомъ сознательно-разумною жизнью: **Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. Лк. 16; 19—31. 1 Петр. 3; 18—19. От. 4; 10—11. 7; 9—10. 5; 9. 14; 3. 15; 3.**

[1]) Свидѣтельства о поминовеніи Преданія, литургій и св. отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Прав. Догм. Богословія“, т. V-й стр. 68—146 и 297—344.

2) Умершіе вмѣстѣ съ живыми принадлежатъ къ единой Церкви Божіей, возглавляемой Христомъ: **Евр. 12; 22—23. Рим. 14; 8—9. Еф. 1; 10. Фил. 2; 9—10.**

3) За умершихъ а) возможно и б) должно молиться: **а) Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. б) Іак. 5; 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Кор. 13; 8. 1 Іоан. 3; 10—18.**

4) Св. Писаніе учитъ о частномъ, предварительномъ судѣ: **Сир. 11; 16. Евр. 9; 27** *и судѣ всеобщемъ, окончательномъ:* **Мѳ. 24; 29—30. 2 Θес. 1; 9—10. Мѳ. 13; 41. 2 Θес. 2; 1—12. Мѳ. 25; 31—46.**

5) До всеобщаго суда души праведныхъ, не испытывая полнаго блаженства, находятся въ раю: **Прем. Сол. 3; 1—4. Сир. 1; 13. Лк. 23; 43. 2 Кор. 5; 6—8. Фил. 1; 23,** *а души грѣшниковъ, неиспытывая полнаго мученія, въ томительномъ ожиданіи своей окончательной участи, находятся въ аду:* **Прем. Сол. 3; 18—19. Лк. 12, 4—5. 16; 22—24. 1 Петр. 3; 18—20. От. 20; 13.**

6) Пропасть между адомъ и раемъ существовала только въ Ветхомъ Завѣтѣ, до пришествія Спасителя міра: **Лк. 16; 29. 16; 16. 1 Петр. 3; 18 — 20. Еф. 4; 8. Мѳ. 28; 18. От. 1; 18. Мѳ. 21; 22. Іоан. 14; 13—14. 1 Кор. 15; 53—55.**

7) Объ умершихъ творили молитвы и милостыни въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Втор. 26; 14—14. Сир. 7; 36. Іер. 16; 7. Тов. 4; 17. Вар. 3; 4—6. 2. Мак. 12; 39—45. Руфь 2; 20.**

8) Основанія молитвъ за умершихъ въ Новомъ Завѣтѣ: **Лк. 20; 38. Рим. 14; 8—9. 8; 15—16. Іоан. 14; 13—14. Іак. 5; 16. Еф. 6; 18. 1 Тим. 2; 1. 1 Іоан. 3; 10. 1 Кор. 13; 8.**

9) Нельзя молиться только за согрѣшающихъ грѣхомъ къ смерти: **1 Іоан. 5; 16. Рим. 6; 16,** *за хулителей Св. Духа:* **Мѳ. 12; 31 — 32,** *за произвольно согрѣшающихъ и не почитающихъ за святыню Кровь Завѣта:* **Евр. 10; 26—29** *и за самоубійцъ: Канонич. отвѣты Св. Тимоѳея, еп. Александрійскаго, вопросъ 14-й.*

10) Законъ любви и наше сердце не осуждаютъ насъ за молитвы объ умершихъ и даютъ надежду на ихъ помилованіе: **Гал. 5; 22—23. 1 Іоан. 3; 21—22.**

11) Не молящіеся за умершихъ не имѣютъ любви Божіей, поэтому они—не дѣти Божіи, а дѣти діавола **1 Іоан. 3; 10, 14, 18.**

О СПАСАЮЩЕЙ БЛАГОДАТИ БОЖІЕЙ.

„Благодатію вы спасены чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ: не отъ дѣлъ, чтобы никто не хвалился“ (Ефес. 2; 8—9).

„Мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа спасемся“ (Дѣян. 15; 11).

Спасеніе человѣка-грѣшника совершается съ двухъ сторонъ: со стороны человѣка и со стороны Бога. Вслѣдствіе испорченности своей природы, поврежденной прародительскимъ грѣхомъ, слабости и ничтожности силъ своихъ, павшій человѣкъ не можетъ самъ себя спасти; спасти его можетъ только Творецъ его. Но и Богъ спасаетъ человѣка не насильно, не безъ его желанія. Человѣкъ созданъ со свободною волею, почему въ дѣлѣ спасенія ему предоставленъ свободный выборъ: „Онъ отъ начала сотворилъ человѣка и оставилъ его въ рукѣ произволенія его. Если хочешь, соблюдешь заповѣди и сохранишь благоугодную вѣрность. Онъ предложилъ тебѣ огонь и воду: на что хочешь, простреш руку свою. Предъ человѣкомъ жизнь и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то и дается ему“ (Сир. 15; 14—17. Втор. 30; 19).

Для спасенія человѣка-грѣшника нужны съ его стороны, кромѣ желанія спастись, искренняя и правая вѣра въ Бога, надежда на Его милосердіе и добрыя дѣла, какъ свидѣтельство его вѣры, а со стороны Бога нужна Его спасающая благодать.

Что же такое благодать Божія?

„Благодатію“ называется даръ Божій, или невидимая сила Божія, сохраняющая весь видимый міръ и человѣка и направляющая ихъ къ конечной цѣли ихъ бытія. О своемъ призваніи къ апостольству ап. Павелъ такъ говоритъ: „Господь сказалъ мнѣ: довольно для тебя благодати Моей, ибо *сила* Моя совершается въ немощи. И потому я гораздо охотнѣе буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мнѣ *сила Христова*“ (2 Кор. 12; 9).

Она имѣетъ различные виды: есть, напримѣръ, благодать „*промыслительная*“, которая управляетъ жизнію и движеніемъ всего міра, сохраняя его отъ саморазрушенія и уничтоженія. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновеніе отнялъ отъ міра Свою промыслительную благодать, весь міръ во мгновеніе ока обратился бы въ ничто, исчезъ бы безъ слѣда (Псал. 64, 103 и 138): Богъ „Самъ даетъ всему жизнь, дыханіе и все..., ибо мы Имъ живемъ, и движемся, и существуемъ“ (Дѣян. 17; 24—28).

По отношенію къ человѣку-грѣшнику, кромѣ благодати промыслительной, есть еще благодать, обращающая его на путь спасенія, то-есть пробуждающая умъ, сердце и волю человѣка отъ грѣховнаго сна и *ведущая его къ покаянію.* „Никто, говоритъ Христосъ, не можетъ прійти ко Мнѣ, если то не дано будетъ ему отъ Отца Моего" (Іоан. 6; 65). „Ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего" (Іоан. 15; 5); „Се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ голосъ Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ и онъ со Мною" (От. 3; 20). „Неужели думаешь ты, человѣкъ, что избѣжишь суда Божія, осуждая дѣлающихъ такія (грѣховныя) дѣла, самъ дѣлая то же? Или принебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпѣнія Божія, не разумѣя, что, *благость Божія ведетъ тебя къ покаянію?*" (Рим. 2; 3—4). „Я, говоритъ ап. Павелъ, жестоко гналъ Церковь Божію и опустошалъ ее... Когда же Богъ, избравшій меня отъ утробы матери моей и *призвавшій благодатію Своею,* благословилъ открыть во мнѣ Сына Своего, чтобы я благовѣствовалъ Его язычникамъ, я не сталъ тогда-же совѣтываться съ плотію и кровію и не пошелъ въ Іерусалимъ къ предшествовавшимъ мнѣ Апостоламъ; а пошелъ въ Аравію и опять возвратился въ Дамаскъ" (Гал. 1; 13—17. 1 Петр. 2: 9 и 5; 10).

Но для спасенія человѣка и призваннаго уже къ покаянію необходима еще благодать „оправдывающая", *„спасительная"*, то есть совершающая наше спасеніе очищеніемъ насъ отъ грѣховъ, ибо въ Царство Небесное „не войдетъ ничто нечистое" (Откр. 21; 27).

Благодать Божія для души человѣка,—что воздухъ для тѣла его. Какъ безъ благодати „промыслительной" нельзя существовать міру, такъ безъ благодати „спасительной" нельзя *даже покаявшемуся грѣшнику* наслѣдовать жизнь вѣчную. Для этого и „явилась, учитъ ап. Павелъ, благодать Божія *спасительная* для всѣхъ человѣковъ" (Тит. 2; 11), „потому что всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, *получая оправданіе даромъ, по благодати Его,* искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ" (Рим. 3; 23—24), Который, въ силу крестныхъ заслугъ Своихъ, даетъ намъ „даръ благодати *къ оправданію отъ многихъ преступленій;* ибо, если преступленіемъ одного (Адама) смерть царствовала посредствомъ одного, то тѣмъ болѣе *пріемлющіе обиліе благодати* и даръ праведности будутъ царствовать въ жизни посредствомъ единаго Іисуса Христа" (Рим. 5; 17). „И такими (грѣшниками) были нѣкоторые изъ васъ, но омылись, но освятились, но оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего" (1 Кор. 6; 11); „благодатію вы спасены" (Еф. 2; 5): „Онъ спасъ насъ не по дѣламъ праведности, которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатію,* мы по упованію содѣлались наслѣдниками вѣчной жизни" (Тит. 3; 5—7), поэтому, говоритъ Апостолъ: „страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, *спасшаго насъ и призвавшаго* званіемъ святымъ не по дѣламъ нашимъ, но по Своему изволенію и *благодати,* данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ" (2 Тим. 1; 8—9).

Гдѣ нѣтъ законнаго священства, тамъ нѣтъ и святыхъ таинствъ Церкви, въ которыхъ подается грѣшникамъ благодать Божія, а гдѣ нѣтъ благодати, тамъ нѣтъ и спасенія, ибо „мы вѣруемъ, учитъ св. ап. Павелъ, что *благодатію* Господа Іисуса Христа *спасемся*“ (Дѣян. 15; 11).

1) Что нужно для спасенія человѣка-грѣшника?

1) а) Прежде всего нужна правильная вѣра въ Троичнаго Бога и въ искупительныя заслуги Сына Божія: „Кто не будетъ вѣровать, осужденъ будетъ“ (Мар. 16; 15—16): „безъ вѣры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящій къ Богу вѣровалъ, что Онъ есть и ищущимъ Его воздаетъ“ (Евр. 11; 6).

Вѣра должна соединяться съ покаяніемъ во грѣхахъ своихъ: „Покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе“ (Мар. 1; 15).

б) Нужна надежда на спасеніе, даруемое Господомъ, ибо кто не надѣется на могущество и милосердіе Бога, тотъ и не вѣруетъ въ Него: „Домъ же Его мы, *если* только дерзновеніе и упованіе, которымъ хвалимся, твердо *сохранимъ до конца*“ (Евр. 3; 6).

„Возлюбленные, мы теперь дѣти Божіи: *но еще не открылось, что будемъ*. Знаемъ только, что, когда откроется, будемъ подобны Ему, потому что увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій, *имѣющій сію надежду* на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ“ (1 Іоан. 3; 2—3).

в) Нужна для спасенія человѣка, кромѣ вѣры и надежды, любовь, ибо вѣра безъ любви ничего не значитъ: „Если имѣю даръ пророчества, говоритъ ап. Павелъ, и знаю всѣ тайны, и имѣю всякое познаніе, и *всю вѣру*, такъ что могу и горы переставлять, а *не имѣю любви, то я ничто*“ (1 Кор. 13; 2). то есть нужна вѣра, „дѣйствующая любовію“, проявляющая себя въ добрыхъ дѣлахъ: „Дѣти Божіи и дѣти діавола узнаются такъ: всякій, не дѣлающій правды, не есть отъ Бога, равно и не любящій брата своего“ (1. Іоан. 3; 10. Гал. 5; 6, 19—23).

2) Откуда видно, что, кромѣ вѣры, нужны и добрыя дѣла?

2) Изъ очень многихъ мѣстъ св. Писанія. Напримѣръ, Іисусъ Христосъ училъ: „Что вы зовете Меня: Господи! Господи! а *не дѣлаете того*, что Я говорю?“ (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій

Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но *исполняющій волю* Отца Моего Небеснаго" (Мѳ. 7; 19—23 и Іоан. 14; 21). „Если хочешь войти въ жизнь вѣчную, соблюди заповѣди" (Мѳ. 19; 17—19. См. 25; 33—46).

„Такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли *ваши добрыя дѣла* и прославили Отца вашего Небеснаго" (Мѳ. 5; 16. Лк. 16; 16. Дѣян. 14; 22).

„Что пользы, братіе мои, учитъ апостолъ Іаковъ, если кто говоритъ, что онъ имѣетъ вѣру, *а дѣлъ не имѣетъ?* Можетъ ли вѣра спасти его?... *Вѣра, если не имѣетъ дѣлъ, мертва сама по себѣ*... и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ... Какъ тѣло безъ духа мертво, такъ и *вѣра безъ дѣлъ мертва*" (Іак. 2; 14—26). Апостолъ говоритъ, чтобы „увѣровавшіе въ Бога старались быть прилежными къ добрымъ дѣламъ" (Тит. 3; 8 — 14), „ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ *на добрыя дѣла,* которыя Богъ предназначилъ намъ *исполнять*" (Ефес. 2; 10. 1 Тим. 6; 17—19. 1 Іоан. 2; 4), „зная, что каждый получитъ отъ Господа *по мѣрѣ добра, которое онъ сдѣлалъ,* рабъ ли или свободный" (Еф. 6; 8).

„Богъ воздастъ каждому *по дѣламъ* его" (Рим. 2; 6—10); „и изыдутъ *творившіе добро* въ воскресеніе жизни, а *дѣлающіе зло* въ воскресеніе осужденія" (Іоан. 5; 28—29. Откр. 20; 13. 22; 14).

3) Достаточно ли для спасенія вѣры и добрыхъ дѣлъ?

3) Нѣтъ, не достаточно! Вѣра и дѣла нужны со стороны человѣка, а со стороны Бога нужна еще спасительная сила Его, или благодать, очищающая человѣка отъ грѣховъ. Вѣра и добрыя дѣла еще не спасаютъ насъ, они только даютъ намъ доступъ къ спасающей благодати Божіей, какъ и учитъ ап. Павелъ: „Итакъ, оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ Котораго вѣрою и *получили мы доступъ къ той благодати,* въ которой стоимъ и хвалимся надеждою славы Божіей" (Рим. 5; 1—2).

Что мы спасаемся не одною вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатью Божіею, это ясно видно изъ Писанія:

„Мы вѣруемъ, говоритъ ап. Павелъ, что *благодатью* Господа Іисуса Христа *спасемся,* какъ и они", то есть язычники (Дѣян. 15; 11), потому что „всѣ согрѣшили и лишены славы Божіей, получая оправданіе *даромъ по благодати Его,* искупленіемъ во Христѣ Іисусѣ" (Рим. 3; 23—24).

„Страдай съ благовѣстіемъ Христовымъ силою Бога, спасшаго насъ *не по дѣламъ нашимъ,* но по Своему изволенію и *благодати,* данной намъ во Христѣ Іисусѣ прежде вѣковыхъ временъ" (2 Тим. 1; 8—9).

„Онъ спасъ насъ *не по дѣламъ праведности,* которыя бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрожденія (крещенія: Іоан. 3; 6) и обновленія Святымъ Духомъ, Котораго излилъ на насъ обильно чрезъ Іисуса Христа Спасителя нашего, чтобы, *оправдавшись Его благодатію,* мы по упованію сдѣлались наслѣдниками вѣчной жизни" (Тит. 3; 4—8).

„Ибо *благодатію вы спасены,* чрезъ вѣру, и сіе не отъ васъ, Божій даръ, *не отъ дѣлъ,* чтобы никто не хвалился" (Ефес. 2; 6—9 и Рим. 5; 15—16).

4) Изъ какихъ примѣровъ видно, что, кромѣ вѣры и добрыхъ дѣлъ, нужна еще благодать Божія?

4) Упоминаемый въ книгѣ Дѣяній Апостоловъ (гл. 10) Корнилій былъ „мужъ благочестивый и боящійся Бога со всѣмъ домомъ своимъ, творившій много милостыни народу и всегда молившійся Богу" (ст. 2), однако и онъ не могъ имѣть надежды на спасеніе до тѣхъ поръ (ст. 6), пока не получилъ благодати Божіей въ таинствѣ крещенія (ст. 47—48), ибо только тотъ, „кто будетъ вѣровать и крестится, спасенъ будетъ" (Мар. 16; 16). „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царство Божіе" (Іоан. 3; 5).

5) Какъ же подается вѣрующимъ спасительная благодать Божія?

5) Спасительная благодать Божія, очищающая грѣхи человѣка, подается вѣрующимъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершаемыхъ законными священнослужителями ея.

6) Что называется таинствомъ?

6) Таинствомъ называется такое видимое священнодѣйствіе, въ которомъ невидимо, тайно, подается человѣку благодать Божія (1 Кор. 4; 1. Ефес. 5; 31—32).

7) Сколько всѣхъ таинствъ?

7) Всѣхъ таинствъ семь: *рукоположеніе во священство, крещеніе, муропомазаніе, покаяніе,*

причащеніе, бракъ и елеосвященіе (См. Притч. Сол. 9; 1—6).

8) Въ какихъ таинствахъ подается спасительная благодать Божія?

8) Спасительная благодать Божія подается въ слѣдующихъ таинствахъ: *въ крещеніи*, въ которомъ омываются первородный и личные грѣхи человѣка (Іоан. 3; 1 — 6. Дѣян. 2; 38 — 39. 22; 16 и др.); въ *исповѣди, или покаяніи*, гдѣ христіане получаютъ прощеніе содѣланныхъ ими послѣ крещенія грѣховъ (Мѳ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22 — 23. Дѣян. 3; 19. 19; 18); въ *причащеніи*, въ которомъ вѣрующіе тѣснѣйшимъ образомъ соединяются со Христомъ (Іоан. 6; 51 — 58) и потому получаютъ оставленіе грѣховъ для вѣчной жизни (Мѳ. 26; 28), и *въ елеосвященіи*, гдѣ подается больному христіанину исцѣленіе тѣла и прощеніе грѣховъ (Іак. 5; 14—15).

9) Какіе дары благодати Св. Духа подаются въ остальныхъ трехъ таинствахъ?

9) *Въ мѵропомазаніи*, которое замѣнило собою апостольское руковозложеніе, подается крещенному благодать Св. Духа, укрѣпляющая его тѣлесныя и душевныя силы (Дѣян. 2; 38. 8; 15—18. 2 Кор. 1; 21 — 22. Еф. 4; 30), „ибо безъ Меня, сказалъ Спаситель, не можете дѣлать ничего“ (Іоан. 15; 5); *въ бракѣ* подается благодать, освящающая союзъ между мужчиной и женщиной и содѣйствующая благословенной жизни супруговъ и воспитанію ихъ дѣтей; *въ священствѣ* подается благодать, дающая рукоположенному лицу право учить, священнодѣйствовать, совершать таинства и управлять людьми въ дѣлахъ вѣры.

10) Кто имѣетъ право совершать святыя таинства?

10) Совершать св. таинства могутъ только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ,— епископы и поставляемые ими пресвитеры Церкви (1 Кор. 4; 1. 12; 28 — 30. Еф. 4; 11 — 13). Кто же изъ мірянъ дерзаетъ совершать нѣчто подобное, тотъ кощунствуетъ, подобно Даѳану и Авирону (Числ. 16 гл.).

11) Спасены ли мы?

11) Да, спасены разъ и навсегда, но только отъ тѣхъ грѣховъ, которые, въ силу крестныхъ страданій Христа, прощены намъ въ таинствѣ св. Крещенія. Но кромѣ грѣховъ, прощенныхъ человѣку во святомъ Крещеніи, у него есть много другихъ грѣховъ, совершаемыхъ послѣ Крещенія

въ теченіи всей жизни. Если въ этихъ грѣхахъ покаемся, то благодатію Божіею, подающеюся въ св. таинствахъ, спасемся, а если нѣтъ, то погибнемъ по своей злой волѣ (Лук. 13; 3). Оттого и ап. Іоаннъ учитъ, что хотя „мы теперь дѣти Божіи, но еще не открылось, что будемъ" (1 Іоан. 3; 2), оттого и ап. Павелъ говоритъ: „Мы спасены въ *надеждѣ*. Надежда же, когда видитъ, не есть надежда: ибо если кто видитъ (какъ, напримѣръ, сектантъ, думающій, что онъ уже спасенъ и на судъ Божій не явится), то чего ему надѣяться. Но когда надѣемся того, чего не видимъ (вѣчнаго блаженства), тогда *ожидаемъ* въ терпѣніи" (Рим. 8; 24—25), *оттого* наконецъ ап. Петръ сказалъ: „мы вѣруемъ, что благодатію Господа Іисуса Христа *спасемся* (а не сказалъ: „спасены уже"), какъ и они", то есть язычники (Дѣян. 15; 11). Окончательно будутъ спасены лишь тѣ, кто послѣ всеобщаго суда Христова услышатъ слова Господа: „пріидите, благословенные Отца Моего! наслѣдуйте Царство, уготованное вамъ отъ созданія міра" (Мѳ. 25; 34).

О необходимости для спасенія человѣка благодати Божіей и значеніи для полученія ея вѣры и добрыхъ дѣлъ учили святые отцы первыхъ вѣковъ христіанства. Такъ о необходимости для спасенія полученія благодати Божіей учили слѣдующіе св. отцы Церкви Христовой:

Св. Климентъ, ученикъ апостольскій, пишетъ: „чрезъ Него неразумная и омраченная мысль наша восходитъ въ чудный Его свѣтъ" (1 Посл. къ Кор. § 33).

Св. Ириней учитъ: „Будучи сухимъ деревомъ, мы никогда не приносили бы плода безъ небеснаго свободнаго дождя. Посему необходима намъ роса Божія, чтобы мы не были сожжены и не стали безплодными". (Противъ ересей 3; 17. § 2, 3).

Св. Кириллъ Іерусалимскій учитъ: „Подобно тому какъ свѣтъ однимъ своимъ лучемъ все озаряетъ, такъ и Святой Духъ просвѣщаетъ имѣющихъ очи, почему если кто, слѣпотствуя, не бываетъ сподобленъ благодати, то пусть укоряетъ въ томъ не Духа, а свое невѣріе".

Св. Василій Великій пишетъ: „хотя Духъ Святой, безъ Котораго не возможно ничье освященіе, все наполняетъ Своею силою, однако

же сообщается однимъ достойнымъ, и не въ одной мѣрѣ пріемлется ими, но Свое дѣйствованіе раздѣляетъ Онъ по мѣрѣ вѣры".

Св. Златоустъ говоритъ: „Благодать въ своихъ благодѣяніяхъ всегда идетъ впереди насъ" (Тол. на Іоан. 13).

Св. Григорій Богословъ въ своемъ словѣ (31) поучаетъ: „И для добраго хотѣнія нужна помощь Божія, тѣмъ болѣе для того, чтобы ибрать должное, нуженъ нѣкій даръ человѣколюбія Божія, надобно, чтобы было и наше и Божіе"; иначе—надобно, чтобы со стороны человѣка были вѣра, надежда и добрыя дѣла, а со стороны Бога спасительная благодать Его.

О томъ, что спасеніе человѣка устрояется съ двухъ сторонъ—состороны Бога (Его благодатію) и со стороны человѣка (чрезъ вѣру и добрыя дѣла)—Св. Григорій Богословъ такъ учитъ: „Надлежитъ, чтобы дѣло спасенія зависило какъ отъ насъ, такъ и отъ Бога".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ объ этомъ же такъ учитъ: „Выборъ добрыхъ дѣлъ зависитъ отъ насъ, а конецъ ихъ отъ Божія содѣйствія".

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ", составленномъ на соборѣ Іерусалимскомъ въ 1672 году, читаемъ слѣдующее о спасающей благодати Божіей: „хотя человѣкъ и прежде возрожденія можетъ по природѣ быть склоннымъ къ добру, избирать и дѣлать нравственное добро, но чтобы, возродившись, онъ могъ дѣлать добро духовное, для сего нужно, чтобы благодать предваряла (его) и предводила (имъ)... Богъ (поэтому) предварительно подаетъ просвѣщающую благодать..., но не уничтожая свободной воли человѣка, а предоставляя ей повиноваться или не повиноваться ея дѣйствію.... (Поэтому-то) желающіе свободно покоряться ей и исполнять ея повелѣнія, необходимо нужныя, получаютъ и особенную благодать, которая, содѣйствуя и укрѣпляя и постоянно совершенствуя ихъ въ любви Божіей,... оправдываетъ и дѣлаетъ (ко блаженству) предопредѣленными, тѣ же, напротивъ, которые не хотятъ повиноваться и слѣдовать благодати, и потому не соблюдаютъ заповѣдей Божіихъ, но, слѣдуя внушеніямъ сатаны, злоупотребляютъ своею свободою, данною имъ отъ Бога, съ тѣмъ, чтобы они произвольно дѣлали добро, предаются вѣчному осужденію".

О необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ, учили многіе св. отцы Церкви первыхъ вѣковъ ея; укажемъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Св. Варнава училъ: „будемъ внимательны къ послѣднимъ днямъ ибо все время нашей жизни и вѣры не доставитъ намъ никакой пользы, если не будемъ ненавидѣть неправды... Не отдѣляйтесь отъ другихъ, *какъ будто бы вы были уже оправданы*, а напротивъ, собираясь въ одно мѣсто, изслѣдывайте, что прилично и полезно всѣмъ, возлюбленнымъ вообще... Каждый получитъ мзду по своимъ дѣламъ„

Св. Климентъ Римскій говоритъ: „Итакъ, что намъ дѣлать, братія? Не отстать ли отъ добродѣтели и любви? Отнюдь нѣтъ. Не дай Господь, чтобы это сталось съ нами; напротивъ, со всѣмъ усиліемъ и готовностью поспѣшимъ совершать всякое доброе дѣло... Добрый работникъ смѣло получаетъ хлѣбъ за трудъ свой; лѣнивый же и безпечный не смѣетъ и взглянуть на того, кто далъ ему работу. Такъ и намъ надлежитъ быть ревностными въ дѣланіи добра".

„Не будемъ довольствоваться тѣмъ, чтобы называть Христа Господомъ, это не спасетъ насъ, ибо Онъ говоритъ: „не всякій, кто говоритъ Мнѣ: Господи, Господи, спасется, но дѣлающіе правду (Мѳ. 7; 21). Поэтому, братья, *будемъ исповѣдывать Его добрыми дѣлами*".

Св. Кипріанъ, еп. Карѳагенскій учитъ: „Кто имѣетъ истинную вѣру, тотъ хранитъ страхъ Божій, а кто хранитъ страхъ Божій тотъ, милосердуя о нищихъ, помышляетъ о Богѣ; онъ творитъ добрыя дѣла потому, что вѣруетъ, потому что сознаетъ истину возвѣщеннаго въ словѣ Божіемъ и непреложномъ божественномъ Писаніи, въ которомъ сказано, что безплодныя деревья, т. е. люди немилосердные, посѣкаются и въ огонь ввергаются".

Св. Кириллъ Іерусалимскій пишетъ: „Образъ богопочтенія заключается въ сихъ двухъ вещахъ: въ точномъ познаніи благочестія и въ добрыхъ дѣлахъ. Догматы безъ добрыхъ дѣлъ не благопріятны Богу, не пріемлетъ Онъ и добрыхъ дѣлъ, если они основаны не на догматахъ благочестія. Ибо что за польза знать хорошо ученіе о Богѣ, и постыдно любодѣйствовать? Съ другой стороны, что за польза быть, какъ слѣдуетъ, воздержаннымъ и нечестиво богохульствовать?"

Св. Григорій Богословъ учитъ: „Какъ дѣло безъ вѣры не пріемлется, потому что многіе дѣлаютъ доброе ради славы, а не по естественному расположенію, такъ и вѣра безъ дѣлъ мертва... Итакъ, покажите вѣру отъ дѣлъ, покажите плодородіе земли вашей: точно ли не напрасно я сѣялъ... Кто приноситъ плодъ во сто кратъ, кто въ шестьдесятъ и кто, наконецъ, въ тридцать".

Св. Іоаннъ Златоустъ очень краснорѣчиво говоритъ о необходимости для спасенія не только вѣры, но и добрыхъ дѣлъ: „Умоляю васъ, будемъ прилагать всякое стараніе о томъ, чтобы намъ пребывать твердыми въ истинной вѣрѣ и вести жизнь добродѣтельную. Ибо если мы съ вѣрою не соединимъ достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанію... Ни крещеніе, ни отпущеніе грѣховъ, ни знаніе, ни пріобщеніе Таинъ, ни священная трапеза, ни вкушеніе Тѣла Господня, ни пріобщеніе Крови и ничто другое не можетъ принести намъ никакой пользы, если мы не будемъ вести жизнь честную, строгую и чуждую всякаго грѣха". „Вѣра безъ дѣлъ есть то же, что призракъ безъ жизни".

Исидоръ Пелусіотъ такъ учитъ объ отношеніи вѣры къ добрымъ дѣламъ: „не думай, что вѣра, если только можно назвать вѣрою твою вѣру, обличаемую дѣлами, сможетъ спасти тебя, потому что вѣра, оправдавшая вначалѣ, требуетъ согласныхъ съ нею дѣлъ, *безъ которыхъ спастись невозможно.* Принятый по благости по справедливости долженъ изобиловать собственными своими преимуществами, чтобы не быть иначе уличеннымъ въ неблагодарности".

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" читаемъ слѣдующее: „вѣруемъ, что человѣкъ оправдывается *не просто одною вѣрою*, но вѣрою, споспѣшествуемою любовію, т. е. — чрезъ вѣру и дѣла. Признаемъ совершенно нечестивою мысль, будто вѣра замѣняетъ дѣла, пріобрѣтаетъ оправданіе о Христѣ; ибо вѣра въ такомъ смыслѣ могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающагося, что очевидно ложно. Напротивъ, мы вѣруемъ, что не призракъ только вѣры, а сущая въ насъ вѣра чрезъ дѣла оправдываетъ насъ во Христѣ. Дѣла же почитаемъ не свидѣтельствомъ только, подтверждающимъ наше призваніе, но и плодами, которые содѣлываютъ вѣру нашу дѣятельною и могутъ по божественному обѣтованію доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому что онъ содѣлалъ съ тѣломъ своимъ". (чл. 13-й).

Итакъ, если мы спасаемся не вѣрою и добрыми дѣлами, а получаемое чрезъ нихъ благодатію Божіею, подаваемою намъ въ святыхъ таинствахъ Церкви, совершать которыя могутъ только законно рукоположенныя пастыри ея, то во всѣхъ раскольническихъ и сектантскихъ обществахъ, какъ не имѣющихъ законнаго священства, нѣтъ таинствъ, нѣтъ благодати, нѣтъ и спасенія. Напрасна ихъ вѣра, тщетна ихъ надежда, безплодны ихъ дѣла: они „остались безъ Христа, отпали отъ благодати"! (Гал. 5; 4).

---

1) Спасеніе человѣка совершаетъ Богъ, но не безъ человѣка: **Втор. 30; 19. Сир. 15; 14—17.**

2) Со стороны Бога для спасенія человѣка нужна благодать Божія, возрождающая, освящающая, оправдывающая и спасающая его: **Іоан. 1; 12—13. 3: 5. Тит. 3; 5—7. Еф. 2: 5. 8. 1 Кор. 6; 11.**

3) Но, получивъ оправданіе и „Духа усыновленія" **(Рим. 8; 15—16).** *человѣкъ нуждается въ содѣйствіи благодати Божіей въ теченіи всей земной своей жизни, „ибо, говоритъ Христосъ, безъ Меня не можете дѣлать ничего"* **(Іоан. 15; 5);** *эту благодать Божію онъ получаетъ въ святыхъ таинст-*

вахъ Церкви, — въ Муропомазаніи: Дѣян. 2; 38. 2 Кор. 1; 21 — 22. Еф. 4; 30; въ Покаяніи: Мѳ. 16; 19. 18; 18. Іоан. 20; 22 — 23. Дѣян. 19; 18; въ Причащеніи: Іоан. 6; 51 — 58. Мѳ. 26; 28; въ Елеосвященіи: Іак. 5; 14—15.

4) Для полученія спасающей благодати Божіей нужны со стороны человѣка вѣра, надежда и любовь, проявляющаяся въ дѣлахъ (1 Кор. 13; 13) — а) Вѣра: Мр. 1; 15. Іоан. 3; 5. 6; 47. Рим. 10; 9. Евр. 11; 6; — б) Надежда: 1 Іоан. 3; 2—3. Рим. 15; 4. 8; 20, 24. 2 Кор. 3; 9—12. Гал. 5; 5. Кол. 1; 23 и в) Любовь, *обнаруживаемая въ добрыхъ дѣлахъ:* Мѳ. 7; 19 — 23. 19; 17. 25; 31 — 46. Іоан. 5; 28 — 29. Дѣян. 14; 22. Іак. 2; 14 — 26. 1 Іоан. 3; 10. Рим. 2; 6 — 10. 1 Кор. 13; 2, 8. Гал. 5; 6, 19—23. Еф. 2; 10. 6; 8. 1 Тим. 6; 17—19. Тит. 3; 8, 14. Откр. 20; 13. 22; 14.

5) Но спасаемся мы не вѣрою и добрыми дѣлами, а благодатію Божіею; вѣра и дѣла даютъ намъ только право, только доступъ *къ полученію ея даромъ:* Рим. 3; 23—24. 5; 15—17. Еф. 2; 6—9. 2 Тим. 1; 8—9. Тит. 3; 4—8. *Примѣръ:* Дѣян. 14; 2, 47—48.

6) Поэтому мы, будучи оправданы отъ первороднаго грѣха, еще не спасены окончательно для вѣчной жизни, это зависитъ уже отъ нашей вѣры, надежды и добрыхъ дѣлъ; теперь мы еще спасаемся благодатію Божіею, получаемою чрезъ вѣру, добрыя дѣла и терпѣніе въ скорбяхъ: Мѳ. 10; 22, Дѣян. 15; 11. Рим. 5; 8 — 10. 1 Кор. 15; 1 — 2. 2 Кор. 2; 15. Еф. 6; 5—8. Фил. 2; 12. Евр. 9; 28. 13; 14 *и надѣемся спастись:* Рим. 8; 24 25. Фил. 3; 8—14.

7) Спасающая благодать подается въ св. таинствахъ Церкви, совершать которыя имѣютъ право только законные пастыри ея: Іак. 5; 14—15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11—13.

8) Сектанты, отдѣлившись отъ Церкви, „остались безъ Христа, отпали отъ благодати" (Гал. 5; 4), *очищающей грѣхи, поэтому, если не раскаются, будучи не омыты отъ нихъ, не наслѣдуютъ Царства Небеснаго, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое"* (От. 21; 27).

О СВЯТОМЪ КРЕЩЕНІИ.

„Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе (Іоан. 3; 5)".

„Вамъ принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ вашимъ" (Дѣян. 2; 39).

Крещеніемъ называется такое неповторяемое (Еф. 4; 5) таинство, въ которомъ крещающійся, при троекратномъ погруженіи въ воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа, получаетъ благодать Божію, прощающую его личные грѣхи и очищающую его отъ грѣха *всеобщаго, прародительскаго*, послѣ чего человѣкъ дѣлается сыномъ Божіимъ, облекается во Христа и стаетъ членомъ Его святой Церкви, новою тварью во Христѣ.

Что крещеніе не есть простой обрядъ принятія въ общество вѣрующихъ и обѣщанія Богу доброй совѣсти, какъ думаютъ нѣкоторые сектанты, и что оно не есть только союзъ Бога съ человѣкомъ, какъ полагаютъ другіе, а что оно установлено Богомъ для омытія и прощенія грѣховъ человѣка, — видно изъ слова Божія: „Итакъ, говоритъ Ананія Савлу, что ты медлишь? Встань, *крестись и омой грѣхи твои*, призвавъ имя Господа Іисуса" (Дѣян. 22; 16). „Покайтесь, говоритъ апостолъ Петръ народу, и да крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ;* и получите даръ Святаго Духа" (Дѣян. 2; 38).

Что же такое прародительскій грѣхъ? Это грѣхъ Адамовъ, тотъ грѣхъ, съ которымъ рождается въ міръ каждый человѣкъ. Какъ отъ зараженнаго источника течетъ зараженный потокъ, такъ отъ зараженнаго грѣхомъ перваго человѣка — Адама происходитъ все грѣшное человѣчество. Вотъ этотъ Адамовъ грѣхъ, переходящій въ каждаго, появляющагося на свѣтъ, человѣка, и называется *прародительскимъ*, или *всеобщимъ грѣхомъ*. Что каждый человѣкъ рождается съ Адамовымъ грѣхомъ, это видно изъ слова Божія: „Кто, говоритъ праведный Іовъ, родится чистымъ отъ нечистаго? *Ни одинъ*" (Іов. 14; 4). Родившійся отъ благочестивыхъ родителей царь Давидъ смиренно молится: „Я въ беззаконіяхъ зачатъ и *во грѣхѣ родила меня мать моя*" (Пс. 50; 7). Не говоритъ Давидъ: „во грѣхахъ", а — „во грѣхѣ", очевидно, разумѣя первородный, Адамовъ грѣхъ. Объ этомъ грѣхѣ еще яснѣе учитъ св. ап. Павелъ: „Какъ *однимъ человѣкомъ грѣхъ вошелъ въ міръ* и грѣхомъ смерть, такъ и смерть перешла *во всѣхъ человѣковъ*, потому что въ немъ *всѣ* согрѣшили"; или: „преступленіемъ одного (то есть Адама) *всѣмъ* человѣкамъ осужденіе" (Рим. 5; 12, 18, 19). Мы *всѣ*,

говоритъ ап. Павелъ, были (до крещенія) *по природѣ* чадами гнѣва, какъ и прочіе" (Еф. 2; 3). Что же произвелъ въ человѣкѣ Адамовъ грѣхъ?

Онъ погубилъ и душу и тѣло наше: онъ сдѣлалъ насъ по природѣ чадами гнѣва, мертвыми по преступленіямъ нашимъ (Еф. 2; 3); Адамовъ грѣхъ сдѣлалъ насъ чрезъ всю жизнь рабами діавола (Евр. 3; 14—15), по волѣ котораго люди жили (Еф. 2; 2), ненавидя другъ друга (1 Іоан. 3; 8—10); онъ разлучалъ насъ съ Богомъ, убивъ въ насъ вѣру и любовь къ Нему, сдѣлавъ насъ врагами Бога (Рим. 5; 10); онъ явился причиною страданій всего рода человѣческаго здѣсь, на землѣ, и многихъ тамъ за гробомъ.

Христосъ пострадалъ за всѣхъ людей, за грѣхи всего міра, но спасаются только тѣ, кто очистится отъ первороднаго грѣха, для чего Онъ и установилъ крещеніе, которое „спасаетъ насъ воскресеніемъ Іисуса Христа" (1 Петр. 3; 21). А такъ какъ и теперь всѣ дѣти рождаются съ первороднымъ грѣхомъ, ибо и теперь, вслѣдствіе навсегда поврежденной природы своей, всѣ люди умираютъ (Рим. 6; 23), то, чтобы освободить дѣтей отъ этого всеобщаго грѣха, съ которымъ никто не можетъ войти въ царство небесное (Откр. 21: 27), необходимо крестить и ихъ, дѣтей, чтобы они „омылись, освятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего" 1 Кор. 6; 11); иначе они погибнутъ навсегда для вѣчной жизни.

1) Могутъ ли дѣти безъ сознательной вѣры получить благодать Святаго Духа и освятиться отъ Него?

1) Могутъ, и даже въ утробѣ матери своей. Такъ Господь говоритъ Іереміи: „Прежде нежели Я образовалъ тебя во чревѣ, Я позналъ тебя, и прежде нежели ты вышелъ изъ утробы, *Я освятилъ тебя*, пророкомъ для народовъ поставилъ тебя" (Іер. 1; 5. См. еще: Суд. 13; 4—7).

Объ Іоаннѣ Крестителѣ въ Евангеліи читаемъ: „Онъ будетъ великъ предъ Господомъ, не будетъ пить вина и сикера, и *Духа Святаго исполнится еще отъ чрева матери своей*" (Лук. 1; 15).

При встрѣчѣ съ Богоматерью праведная Елисавета говоритъ ей: „Когда голосъ привѣтствія Твоего дошелъ до слуха моего, взыгралъ младенецъ *радостно* во чревѣ моемъ" (Лук. 1, 15 и 44).

Еще о дѣтяхъ читаемъ въ Евангеліи: „Видѣвши-же первосвященники и книжники чудеса, которыя Онъ сотворилъ, и дѣтей восклицающихъ въ храмѣ и говорящихъ: осана Сыну Давидову! вознегодовали и сказали Ему: слышишь-ли, что они говорятъ? Іисусъ-же говоритъ имъ: да! развѣ вы никогда не читали: *изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей* Ты устроилъ хвалу" (Пс. 8; 3. Мѳ. 21; 15—16).

Мы уже раньше видѣли, какъ ко Христу приносили дѣтей, и Онъ благословлялъ ихъ (Мѳ.

19; 15), возлагая на нихъ пречистыя Свои руки. Значитъ, дѣти способны были получить Христово благословеніе, хотя еще не имѣли полноты вѣры, какъ говоритъ и псалмопѣвецъ: „Ты извелъ меня изъ чрева, *вложилъ въ меня упованіе у грудей матери моей.* На тебя оставленъ я отъ утробы; отъ чрева матери моей Ты Богъ мой“ (Пс. 21; 10—11).

Итакъ, мы видимъ, что благодать Божія еще во чревѣ матери „освящаетъ“ пророка Іеремію, еще во чревѣ матери „исполняетъ“ Духомъ Святымъ и радостію Іоанна Крестителя, и еще грудныхъ дѣтей научаетъ привѣтствовать Спасителя. Значитъ, дѣти *могутъ* получать дары Св. Духа въ самомъ раннемъ возрастѣ, а потому могутъ и *должны* получать даръ Св. Духа въ св. Крещеніи, ибо хотя въ пророческомъ служеніи и таинствѣ крещенія „дары различны, но Духъ одинъ и тотъ-же“ (1 Кор. 12; 4).

2) Могутъ-ли неимѣющія вѣры дѣти получить въ Крещеніи прощеніе грѣховъ по вѣрѣ ихъ родителей и воспріемниковъ?

2) Безъ всякаго сомнѣнія, могутъ! Въ св. Евангеліи есть много примѣровъ, какъ по вѣрѣ однихъ получали благодать исцѣленія другіе: такъ, напримѣръ, по вѣрѣ сотника выздоровѣлъ жестоко больной слуга его (Мѳ. 8; 5—13); по вѣрѣ матери-хананеянки (язычницы) выздоровѣла бѣсноватая дочь ея (Мѳ. 15; 22—28); по вѣрѣ отца исцѣлился бѣсноватый сынъ его (Мѳ. 17; 15—18); по вѣрѣ принесшихъ разслабленнаго онъ не только исцѣлился, но и *получилъ прощеніе грѣховъ*. Объ этомъ св. Матѳей такъ повѣствуетъ: „И вотъ, принесли къ Нему разслабленнаго, положеннаго на постели. И видя Іисусъ *вѣру ихъ* (то есть принесшихъ), сказалъ *разслабленному:* дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи твои“ (Мѳ. 9; 1—2. Мар. 2; 5).

Слѣдовательно, и по вѣрѣ родителей, воспріемниковъ и священнослужителей, совершающихъ крещеніе, дѣти могутъ получить прощеніе прародительскаго грѣха. Въ этомъ случаѣ воспріемники, или кумовья, то-же, что и приносившіе дѣтей ко Христу, по вѣрѣ которыхъ Онъ обнялъ дѣтей, „возложилъ руки на нихъ и благословилъ ихъ“ (Мар. 10; 13 и 16).

3) Откуда еще видно, что можно и дѣтей крестить?

3) Крещеніе замѣнило собою обрѣзаніе, какъ учитъ Ап. Павелъ: „Въ Немъ (во Христѣ) вы и обрѣзаны обрѣзаніемъ нерукотвореннымъ, совлеченіемъ грѣховнаго тѣла плоти, *обрѣзаніемъ Христовымъ*, бывъ погребены съ Нимъ *въ крещеніи*“ (Кол. 2; 11 — 13). А обрѣзаніе совершалось надъ дѣтьми (Быт. 17; 10—14. Лук. 2; 21); слѣдовательно, надъ дѣтьми же должно совершаться и крещеніе.

4) Обѣтованіе, или обѣщаніе, о крещеніи дано только взрослымъ или и дѣтямъ?

4) Да,—и дѣтямъ; почему и ихъ должно крестить: „Покайтесь, говорилъ апостолъ Петръ, и да крестится *каждый* изъ васъ во имя Іисуса Христа *для прощенія грѣховъ* и получите даръ Святаго Духа, ибо вамъ, поясняетъ Апостолъ, *принадлежитъ обѣтованіе и дѣтямъ* вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призоветъ Господь Богъ нашъ“. (Дѣян. 2; 38—39). Здѣсь Апостолъ уже прямо и ясно велитъ крестить и дѣтей, ибо и имъ дано обѣтованіе о спасеніи (Іер. 31; 34).

5) Откуда особенно ясно видно, что нужно и дѣтей крестить?

5) Изъ словъ Самого Христа Спасителя, сказанныхъ Никодиму: „Истинно, истинно говорю тебѣ: если *кто не родится отъ воды и Духа, то не можетъ войти въ Царствіе Божіе*“ (Іоан. 3; 5). Здѣсь Христосъ не дѣлаетъ исключенія ни старому ни малому, а говоритъ для всѣхъ ясно, что кто не родится отъ воды и Духа, то-есть, не приметъ св. Крещенія, *не можетъ* войти въ Царство Божіе; почему необходимо крестить и дѣтей.

6) Облечены ли дѣти сектантовъ во Христа?

6) Нѣтъ! Только „во Христа *крестившіеся* во Христа *облеклись*“ (Гал. 3; 27); а они не крещены, слѣдовательно, не облечены въ Него и потому они не Его дѣти.

7) Соединены ли со Христомъ некрещенныя дѣти сектантовъ и воскреснутъ ли они для вѣчной жизни съ Нимъ?

7) Нѣтъ! „*Крестившіеся* во Христа Іисуса въ смерть Его крестились, и будучи *соединены съ Нимъ* подобіемъ смерти, должны быть соединены съ Нимъ и подобіемъ воскресенія“ (Рим. 6; 5), а дѣти сектантовъ не соединены со Христомъ въ крещеніи и для вѣчной съ Нимъ жизни не воскреснутъ; они духовно мертвыя.

8) Омылись ли дѣти сектантовъ отъ первороднаго грѣха, освятились ли Духомъ Божіимъ

8) Нѣтъ! *Только крестившіеся* „омылись, освятились и оправдались именемъ Господа нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего“ (1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16), а они не крещены, они, несчастныя, остаются во власти

оправдались ли предъ Богомъ? „Спасены ли банею возрожденія и обновленія Святымъ Духомъ"?

діавола, грѣха и духовной смерти, ибо Христосъ спасаетъ людей „банею возрожденія (т. е. Крещеніемъ) и обновленія Святымъ Духомъ" (Тит. 3;5).

9) Чему уподобляетъ Христосъ тѣхъ, кто не родился въ святомъ Крещеніи?

9) Уподобляетъ плоти: „Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть духъ" (Іоан. 3; 6). Дѣти сектантовъ рождены только по плоти и не рождены отъ воды и Духа: значитъ, они—плоть.

10) Какая ждетъ участь некрещенныхъ?

10) „Кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Іоан. 3; 5).

„Но то скажу вамъ, братія, что *плоть* и кровь *не могутъ* наслѣдовать Царствія Божія" (1 Кор. 15; 50).

11) Какая участь ждетъ родителей, препятствующихъ дѣтямъ приходить ко Христу чрезъ Крещеніе и тѣмъ губящихъ ихъ души?

11) „Пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ" (Мѳ. 19; 14).

„Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что затворяете царство Небесное человѣкамъ, ибо сами не входите и хотящихъ войти не допускаете" (Мѳ. 23; 13).

О таинствахъ св. Крещенія учили многіе св. отцы и учители Церкви. *Апостолъ Варнава* такъ учитъ о таинствѣ св. Крещенія: „Мы сходимъ (т. е. погружаемся) въ воду (крещенія) полные грѣховъ и нечистоты, а выходимъ изъ нея съ пріобрѣтеніемъ: со страхомъ въ сердцѣ и съ надеждою на Іисуса въ духѣ; *получая же отпущеніе грѣховъ* и надежду на имя Господне, мы содѣлываемся *новыми, совершенно вновь созданными*, такъ что имѣемъ младенческую душу, какъ возсозданные духовно".

Св. Ермъ пишетъ о таинствѣ св. Крещенія: „человѣкъ до принятія имени Сына Божія мертвъ; но какъ скоро приметъ эту печать, онъ отметаетъ мертвость и воспринимаетъ жизнь. Печать же эта есть вода; въ нее сходятъ люди мертвыми, а выходятъ изъ нея живыми".

Тертулліанъ слѣдующими словами утверждаетъ, что крещеніе должно совершаться чрезъ троекратное погруженіе: „Христосъ по воскресеніи далъ ученикамъ послѣднюю Свою заповѣдь: крестить (вся языки) во Отца, и Сына, и Св. Духа, а не въ одного, почему мы и погружаемся (въ крещеніи) *не однажды, а трижды*, т. е. столько разъ, сколько именъ и лицъ".

„*Правила Апостольскія*" такъ говорятъ о троекратномъ погруженіи въ воду крещающагося: „Аще кто епископъ или пресвитеръ совершитъ не три погруженія единаго тайнодѣйствія, но едино погруженіе, даемое въ смерть Господню, да будетъ изверженъ".

Св. Кириллъ Іерусалимскій, говоря о крещеніи, замѣчаетъ: „Вы трижды погружались въ воду и снова извлекались изъ воды, симъ прознаменуя и давая разумѣть тридневное Господне пребываніе во гробѣ".

Св. Василій Великій о томъ же учитъ: „Великое таинство крещенія совершается *тремя погруженіями* и равными имъ по числу призываніями, чтобы и образъ смерти (Христовой) отпечатлѣлся въ насъ, и просвѣтились души крещаемыхъ чрезъ преданіе имъ Боговѣдѣнія".

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о силѣ св. крещенія: „Всѣхъ оно очищаетъ, будетъ ли кто женоподобный или блудникъ, или идолослужитель, или другой какой великій грѣшникъ, и хотя бы кто совмѣщалъ въ себѣ всякое зло человѣческое, но, погрузившись въ купель водъ, выходитъ изъ божественныхъ водъ чище лучей солнечныхъ. Выходя изъ сей купели, онъ не только становится чистымъ, но святымъ и праведнымъ, ибо Апостолъ сказалъ не только *омылись,* но: *оправдались* и *освятились* (1 Кор. 6; 11)... Крещеніе не просто отпускаетъ намъ грѣхи, не просто очищаетъ насъ отъ беззаконій, но такъ,— какъ бы вновь родились, ибо оно вновь творитъ и образуетъ насъ".

Св. Іоаннъ Дамаскинъ по тому же вопросу пишетъ: „Мы чрезъ крещеніе погребаемся съ Господомъ, какъ говоритъ божественный Апостолъ (Рим. 6; 4. Кол. 2; 12)..., почему въ крещеніи троекратнымъ погруженіемъ *означается тридневное Господне пребываніе во гробѣ*... Какія же должны быть слова призыванія, тому Самъ Господь научилъ учениковъ Своихъ, сказавъ: крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа" (Мѳ. 28; 19).

Св Кириллъ Іерусалимскій о мученическомъ крещеніи кровію такъ учитъ: „кто не приметъ крещенія, тотъ спасенія не имѣетъ, кромѣ только мучениковъ, которые и безъ воды получаютъ Царство Небесное, ибо Спаситель, искупляя вселенную крестомъ и бывъ пронзенъ въ ребро, извелъ изъ него кровь и воду, дабы одни во времена мира крестились водою, а другіе во время гоненій крестились собственною кровію". Объ этомъ же учили Евсевій, Василій Великій, Амвросій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и другіе.

О необходимости крещенія дѣтей учили очень многіе отцы Церкви какъ-то: Климентъ Александрійскій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Амвросій Медіоланскій, Блаженный Августинъ и другіе; но въ этомъ отношеніи особенно важны для насъ свидѣтельства отцовъ и учителей первыхъ вѣковъ христіанства.

Св. *Діонисій Ареопагитъ*, обращенный въ христіанство ап. Павломъ (Дѣян. 17; 34), въ своей книгѣ „О церковной іерархіи" о крещеніи дѣтей и порученіи ихъ воспріемникамъ пишетъ: „Божественнымъ нашимъ наставникамъ (т. е. Апостоламъ) изволися допускать къ крещенію и младенцевъ, подъ тѣмъ священнымъ условіемъ, чтобы естественные родители дитяти поручали его кому либо изъ вѣрующихъ, который бы

хорошо наставилъ его въ предметахъ Божественныхъ, и потомъ заботился о дитяти, какъ отецъ, указанный свыше, и какъ стражъ его вѣчнаго спасенія. Этого-то человѣка, когда онъ даетъ обѣщаніе руководить отрока къ благочестивой жизни, заставляетъ іерархъ произносить отреченія и священное исповѣданіе... *Думаю, что ничего нѣтъ страннаго въ томъ, что младенецъ допускается до крещенія.* (Гл. 7, парагр. 11).

Св. *Іустинъ Философъ*, замученный за Христа въ 165 г., училъ: „Младенцы удостаиваются благъ, даруемыхъ чрезъ крещеніе, *по вѣрѣ тѣхъ, кто приноситъ сихъ ко крещенію*" Посл. Вост. Патріарх. (чл. 16).

Св. Ириней, епископъ Ліонскій, замученный въ 202 году, въ своей книгѣ „Противъ ересей" (кн. 2-я, гл. 39) пишетъ: „Христосъ пришелъ спасти чрезъ Себя всѣхъ, — всѣхъ, говорю, которые возрождаются отъ Него для Бога: *младенцевъ, дѣтей* и отроковъ, юношей и старцевъ".

Знаменитый учитель Церкви Оригенъ, умершій въ 270 году, пишетъ о крещеніи младенцевъ слѣдующее: „Церковь получила отъ Апостоловъ преданіе крестить дѣтей"... „Дѣти крещаются во оставленіе грѣховъ; какихъ грѣховъ, или когда они согрѣшили? Какая можетъ быть у нихъ другая причина крещенія, кромѣ той, о которой мы упомянули: *кто родится чистымъ* отъ нечистаго? ни одинъ (Іов. 14; 4). Поелику же въ таинствѣ крещенія омываются нечистоты рожденія, то поэтому крещаются и младенцы, ибо если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Догм. Бог. Макарія т. 2, стр. 340—342).

3) *Св. Григорій Богословъ*, поучая христіанскихъ матерей, такъ говоритъ о необходимости крещенія дѣтей: „У тебя есть младенецъ, не давай времени усилиться поврежденію; *пусть освященъ будетъ въ младенчествѣ*, и съ юныхъ ногтей посвященъ Духу. Ты боишься печати по немощи естества, какъ малодушная и маловѣрная мать? Но Анна и до рожденія обѣщала Самуила Богу, и по рожденіи вскорѣ посвятила и воспитала для священной ризы, не боясь человѣческой немощи, но вѣруя въ Бога".

4) *Карѳагенскій соборъ* (419—426 г.) сдѣлалъ такое постановленіе о крещеніи дѣтей: „Кто отвергаетъ нужду крещенія дѣтей, или говоритъ, что хотя они и крещаются въ отпущеніе грѣховъ, но отъ прародительскаго Адамова грѣха не заимствуютъ ничего, что̀ надлежало бы омыть банею пакибытія, тотъ да будетъ анаѳема. Ибо реченное Апостоломъ: единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде и грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде, въ немъ же вси согрѣшиша,—подобаетъ разумѣти не инако, развѣ какъ всегда разумѣла каѳолическая Церковь, повсюду разліянная и распространенная. Ибо по сему правилу вѣры, и младенцы, никакихъ грѣховъ сами собою содѣвати еще не могущіе, крещаются истинно во отпущеніе грѣховъ

да чрезъ пакирожденіе очистится въ нихъ о, что они заняли отъ ветхаго рожденія".

5) **Святые отцы Церкви учили также и о неповторяемости крещенія.** *Св. Златоустъ*, напр., пишетъ: „мы спогреблись Христу крещеніемъ въ смерть; слѣдовательно, какъ не возможно, чтобы Христосъ другой разъ былъ распятъ, такъ *невозможно и въ другой разъ креститься*".

6) *Блаженный Θеодоритъ* относительно тѣхъ, кто второй разъ крещается, пишетъ: „Крайне не возможное дѣло, говоритъ Апостолъ приступившимъ ко святому крещенію, причастившись благодати Духа Божія, пріявшихъ прообразъ вѣчныхъ благъ, снова приступить и сподобиться другого крещенія. Ибо это не иное, что значитъ, какъ снова Сына Божія пригвождать ко кресту, и снова наносить поруганіе, какое Ему нанесено было. Ибо какъ Онъ единожды претерпѣлъ страданіе, такъ и намъ подобаетъ единожды пріобщиться ему въ страданіи; спогребаемся же Ему и совозстаемъ съ Нимъ чрезъ крещеніе, — а потому намъ и *невозможно снова воспользоваться даромъ крещенія.* "

7) *Св. Іоаннъ Дамаскинъ* объ этомъ же учитъ: „Крещеніе знаменуетъ смерть Господню, и мы чрезъ крещеніе спогребаемся съ Господомъ, такъ *однажды* должно и креститься. А потому всѣ тѣ, которые, бывъ крещены во имя Отца, и Сына и, Св. Духа..., снова перекрещиваются (скажемъ, какъ православные, поступающіе въ сектантство), *снова распинаютъ Христа*, по словамъ божественнаго Апостола" (Евр. 6; 4—6).

8) Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" представители всей Восточной Каѳолической Церкви такъ изложили ученіе о св. крещеніи: „Вѣруемъ, что святое крещеніе, заповѣданное Господомъ и совершаемое во имя Святой Троицы, необходимо, ибо безъ него никто не можетъ спастись, какъ говоритъ Господь: аще кто не родится водою и Духомъ, не можетъ внити въ Царство Божіе (Іоан. 3; 5). Посему оно нужно и младенцамъ, ибо и они подлежатъ первородному грѣху и безъ крещенія не могутъ получить отпущенія сего грѣха... Нельзя говорить, что крещеніе не разрѣшаетъ отъ всѣхъ прежнихъ грѣховъ, но что они хотя и остаются, однако же не имѣютъ уже силы. Учить такимъ образомъ есть крайнее нечестіе, есть опроверженіе вѣры, а не исповѣданіе ея. Напротивъ, всякій грѣхъ, существующій или существовавшій прежде крещенія, уничтожается и считается какъ бы не существующимъ или никогда не существовавшимъ". [1])

[1]) Свидѣтельства о Крещеніи отцовъ Церкви взяты изъ книги Еп. Сильвестра: „Опытъ Догм. Богосл." т. IV.

1) Первородный грѣхъ и грѣхомъ смерть вошли во всѣхъ человѣковъ: **Іов. 14; 4. Пс. 50; 7. Рим. 5; 12, 17 — 19. Еф. 2; 3.**

2) Отъ этого грѣха спасаетъ св. Крещеніе: **1 Петр. 3; 21. Гал. 3; 27. Рим. 6; 5. 1 Кор. 6; 11. Дѣян. 2; 38 и 22; 16. Тит. 3; 5,** *которое должно быть водное:* **Іоан. 3; 5. Дѣян. 8; 38 — 39 и 10; 47.**

3) Некрещенный человѣкъ не можетъ войти въ Царство Божіе: **Іоан. 3; 5. 1. Кор. 15; 50. От. 21; 27.**

4) Поэтому нужно и дѣтей крестить: **Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.**

5) Дѣти и безъ вѣры могутъ получить освященіе отъ Бога и благодать Св. Духа: **Іер. 1; 5. Суд. 13; 4—7. Лк. 1; 15. Мѳ. 21; 15—16. Пс. 21; 10—11. Мѳ. 19; 15.**

6) Дѣти крещаются по вѣрѣ родителей, воспріемниковъ и совершителей крещенія: **Мѳ. 8; 5 — 13. 15; 22 — 28. 17; 15—18. 9; 1—2.**

7) Крещеніе замѣнило обрѣзаніе, совершавшееся надъ дѣтьми: **Быт. 17; 10—14. Лк. 2; 21** *и* **Кол. 2; 11—13.**

8) Обѣтованіе о Крещеніи дано и дѣтямъ: **Дѣян. 2; 38 — 39.**

9) Главныя основанія для крещенія дѣтей: **Іоан. 3; 5. Дѣян. 2; 38—39.**

10) Некрещенныя дѣти сектантовъ не войдутъ въ Царство Божіе еще и потому, что они **не облеклись во Христа: Гал. 3; 27, не соединены съ Нимъ: Рим. 6; 5, не омылись, не освятились, не оправдались: 1 Кор. 6; 11,** *они не рождены въ банѣ возрожденія отъ Духа Святаго:* **Тит. 3; 5,** *поэтому они — плоть и кровь* **Іоан. 3; 6,** *которыя Царства Божія не наслѣдуютъ:* **1 Кор. 15; 50.**

11) Горе сектантамъ, препятствующимъ ихъ дѣтямъ приходить чрезъ св. Крещеніе ко Христу: **Мѳ. 19; 14** *и* **23; 13.**

О СВЯТОМЪ МѴРОПОМАЗАНІИ.

Мѵропомазаніе есть такое, совершаемое послѣ св. Крещенія, таинство, въ которомъ при помазаніи съ молитвою освященнымъ отъ епископа мѵромъ частей тѣла крещеннаго, съ произнесеніемъ словъ: „печать дара Духа Святаго", подается ему благодать Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовныхъ силъ, съ помощью которыхъ онъ достигъ бы вѣчной жизни. Мѵропомазаніе въ Ветхомъ Завѣтѣ совершалось надъ царями и священниками, какъ избранными и Богу посвященными людьми для высокаго и труднаго ихъ служенія (Исх. 30; 23 — 33. 1 Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19; 16). Служеніе Богу христіанъ настолько высоко и трудно, что св. Писаніе и ихъ всѣхъ называетъ „царями" и „священниками" (1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10), почему и они для достойнаго прохожденія званія христіанина должны быть помазаны св. мѵромъ.

Какъ рыба безъ воды, а животное безъ воздуха жить не могутъ, такъ и человѣкъ не можетъ духовно возрастать и совершать свое спасеніе безъ помощи даровъ Св. Духа: „безъ Меня не можете дѣлать ничего" (Іоан. 15; 5), сказалъ Спаситель; такъ Онъ сказалъ потому, что испорченная прародительскимъ грѣхомъ природа человѣка всегда влечетъ его къ злу, почему безъ благодати Св. Духа человѣкъ безсиленъ и не можетъ не только спасти себя, но и усовершенствоваться въ добрѣ.

Мѵропомазаніе и совершается надъ всякимъ христіаниномъ для того, чтобы, получивъ прощеніе грѣховъ въ Крещеніи, онъ принялъ въ этомъ таинствѣ еще „залогъ Духа въ сердце свое" (2 Кор. 1; 21—22), чтобы подкрѣпляемый въ борьбѣ со зломъ и водимый въ своей жизни Духомъ Святымъ, онъ достигъ возможной святости, христіанскаго настроенія, а чрезъ это и вѣчнаго спасенія.

Первоначально сами св. Апостолы низводили на крещаемыхъ благодать Св. Духа чрезъ возложеніе рукъ (Дѣян. 8; 14 — 17. 19; 6), но когда число увѣровавшихъ увеличилось настолько, что св. Апостолы уже не могли сами лично вездѣ возлагать руки на многочисленныхъ крещающихся, они замѣнили возложеніе рукъ Мѵропомазаніемъ (1 Іоан. 2; 20, 27 и 2 Кор. 1; 21—22), поручивъ совершать его епископамъ и пресвитерамъ Церкви, которые и совершаютъ его надъ всѣми крещенными отъ временъ апостольскихъ до нынѣ и будутъ совершать до скончанія міра.

1) Кѣмъ установлено таинство возложенія рукъ, или Мѵропомазанія?

1) Самимъ Христомъ, обѣщавшимъ дать Своимъ послѣдователямъ Духа Святого: „Кто вѣруетъ въ Меня, у того, какъ сказано въ Писаніи, изъ чрева потекутъ рѣки воды живой (Ис. 12; 3. Іоиль 3; 18). Сіе сказалъ Онъ о Духѣ, Котораго имѣли принять вѣрующіе въ Него“ (Іоан. 7; 37—39). Въ этихъ словахъ Христосъ обѣщалъ вѣрующимъ Св. Духа, не сказавъ только, какимъ способомъ они будутъ принимать дары Его.

2) Откуда видно, что вѣрующіе получали Св. Духа чрезъ возложеніе на нихъ рукъ?

2) Это видно изъ исторіи крещенія Самарянъ: „Находившіеся въ Іерусалимѣ Апостолы, услышавъ, что Самаряне приняли слово Божіе, послали къ нимъ Петра и Іоанна, которые, пришедши, помолились о нихъ, чтобы они приняли Духа Святаго, ибо Онъ не сходилъ еще ни на одного изъ нихъ, а только были они крещены во имя Господа Іисуса. *Тогда возложили руки на нихъ, и они приняли Духа Святаго*“ (Дѣян. 8; 12—18).

Видно это и изъ словъ Симона волхва, который, „увидѣвъ, что *чрезъ возложеніе рукъ Апостольскихъ подается Духъ Святый*, принесъ имъ деньги, говоря: дайте и мнѣ *власть сію*, чтобы *тотъ, на кого я возложу руки, получалъ Духа Святаго*“ (Дѣян. 8; 18—19).

Видно, наконецъ, изъ исторіи крещенія учениковъ Іоанна Крестителя, которые сперва „крестились во имя Господа Іисуса. И *когда Павелъ возложилъ на нихъ руки, нисшелъ на нихъ Духъ Святый*“ (Дѣян. 19; 6).

3) Откуда видно, что еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ замѣнилось Мѵропомазаніемъ?

3) Изъ словъ ап. Іоанна: „*Вы имѣете помазаніе отъ Святаго* и знаете все... *Помазаніе*, которое получили отъ Него, въ васъ пребываетъ, и вы не имѣете нужды, чтобы кто училъ васъ, но какъ самое сіе *помазаніе учитъ васъ всему*, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило васъ, въ томъ пребывайте“ (1 Іоан. 2; 20 и 27).

И изъ словъ ап. Павла: „Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и *помазавшій* насъ есть Богъ, Который и запечатлѣлъ насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1; 21—22).

4) Откуда видно, что Мѵропомазаніе еще при Апосто-

4) Это видно не только изъ свидѣтельствъ отцовъ и учителей Церкви первыхъ вѣковъ, о чемъ будетъ сказано ниже, но и изъ Св. Писанія:

лахъ совершалось въ самый день крещенія, а не спустя много лѣтъ послѣ него, какъ, наприм., у католиковъ, которые совершаютъ Мvропомазаніе надъ людьми уже въ отроческомъ возрастѣ?

„Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы *запечатлѣны въ день искупленія*“ (Еф. 4; 30). Днемъ искупленія для всякаго христіанина является день избавленія его отъ грѣха, проклятія и смерти, то есть день крещенія. Слѣдовательно, изъ словъ ап. Павла видно, что *„запечатлѣніе“*, или Мvропомазаніе, совершалось при св. Апостолахъ въ самый день крещенія, а не спустя продолжительное время послѣ него, какъ это вопреки Писанію и обычаю древней Церкви, дѣлаютъ католики.

5) Откуда взяты слова, произносимыя при Мvропомазаніи: „печать дара Духа Святаго?“

5) Изъ слѣдующихъ мѣстъ Св. Писанія:

а) „Утверждающій насъ съ вами во Христѣ и помазавшій насъ есть Богъ, Который *запечатлѣлъ* насъ и далъ залогъ Духа въ сердца наши“ (2 Кор. 1; 21—22).

б) „Не оскорбляйте Святаго Духа Божія, Которымъ *вы запечатлѣны* въ день искупленія“ (Еф. 4; 30). „Въ Немъ (во Христѣ) и вы, услышавши слово истины, благовѣствованіе вашего спасенія, и увѣровавши въ Него, *запечатлѣны* обѣтованнымъ Св. Духомъ“ (Еф. 1; 13).

в) „Пусть крестится каждый изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія грѣховъ,—и получите *даръ Святаго Духа*“ (Дѣян. 2; 38).

Вотъ откуда слова: „печать дара Духа Святаго“.

6) Кто имѣетъ право освящать мvро и совершать Мvропомазаніе?

6) Первоначально право совершать это великое таинство имѣли одни св. Апостолы, что видно изъ исторіи крещенія Самарянъ: Филиппъ хотя и крестилъ Самарянъ, но не могъ возложить на нихъ руки, ибо былъ только діаконъ; для возложенія рукъ на Самарянъ были посланы апостолы Петръ и Іоаннъ (Дѣян. 8; 14). И Симонъ волхвъ, хотя увѣровалъ и былъ уже крещенъ, но не имѣлъ права совершать руковозложеніе и кощунственно хотѣлъ купить за деньги у Апостоловъ „власть сію“ (ст. 19), за что долженъ былъ молить у Бога прощенія, чтобы избѣжать тяжкаго наказанія (ст. 22—24).

Святые Апостолы передали эту власть чрезъ рукоположеніе своимъ преемникамъ—епископамъ Церкви, которые, сами приготовляя и освящая мvро, даютъ право совершать таинство Мvропо-

мазанія рукополагаемымъ ими пресвитерамъ. Пресвитеры же не имѣютъ права сами освящать мvро, о чемъ говорится и въ 6 правилѣ Карѳагенскаго собора, бывшаго въ 318 году; „совершеніе мvра да не творитъ пресвитеръ".

У католиковъ Мvропомазаніе совершаютъ одни лишь епископы, но это новшество, введенное въ Римской Церкви папами лишь съ 13 вѣка, совершенно противорѣчитъ практикѣ древней Церкви. Такъ, напр., въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ" мы читаемъ: „о крещеніи, епископъ *или пресвитеръ*, мы уже прежде сказали и теперь скажемъ... сперва ты помажь святымъ елеемъ, потомъ крестишь водою, наконецъ запечатлѣешь мvромъ" (книга 7; гл. 22).

Блаж. Іеронимъ, говоря о Мvропомазаніи, учитъ: „если бы Духъ Святый нисходилъ только по молитвѣ епископа, то слѣдовало бы оплакивать тѣхъ, которые по деревнямъ, укрѣпленіямъ, и въ болѣе отдаленныхъ мѣстахъ, будучи крещены пресвитерами и діаконами, умираютъ прежде, чѣмъ посѣтятъ ихъ епископы".

7) Какъ совершается таинство св. Мvропомазанія?

7) Совершающій Мvропомазаніе епископъ или пресвитеръ „помазуетъ крестившагося святымъ мvромъ, творя креста образъ: на челѣ, и очесѣхъ, и ноздрѣхъ, и устнѣхъ, и обоихъ ушесѣхъ, и персѣхъ, и рукахъ, и ногахъ" (Требникъ).

Кромѣ отцовъ Лаодикійскаго собора, бывшаго около 365 года, и отцовъ 2-го и 5-го Вселенскихъ соборовъ, говорящихъ о необходимости принятія христіанами таинства св. Мvропомазанія, о немъ свидѣтельствуетъ св. Кириллъ Іерусалимскій, св. Григорій Богословъ, св. Іоаннъ Златоустъ, Блаженный Августинъ и многіе другіе отцы Церкви.

Изъ болѣе раннихъ, по времени жизни, свидѣтелей о таинствѣ Мvропомазанія особенно важны слѣдующіе.

Діонисій Ареопагитъ, ученикъ ап. Павла, обращенный имъ самимъ ко Христу въ Аѳинахъ, о чемъ упоминается въ Дѣяніяхъ Апостоловъ (гл. 17; 34), въ написанной имъ книгѣ „О небесной іерархіи" (гл. IV; 1) говоритъ слѣдующее: „Есть и другое равносильное (причащенію) священнодѣйствіе, которое *наставники наши* (т.-е. Апостолы), *именуютъ таинствомъ мvра*... Это совершительное *помазаніе мvромъ*

преподаетъ удостоившемуся святѣйшаго таинства возрожденія (т.-е. крещенія)—*изліяніе Богоначальнаго Духа*".

Святый Θеофилъ Антіохійскій пишетъ: „Имя Христа значитъ „помазанникъ"... Ты не хочешь помазываться елеемъ Божіимъ, пишетъ святый отецъ Автолику, насмѣхавшемуся надъ именемъ христіанина, мы же потому называемся христіанами, что помазываемся Божественнымъ елеемъ".

Тертуліанъ, живший во второмъ вѣкѣ, въ своей книгѣ „О крещеніи" (глава 7-я) пишетъ: „Вышедъ изъ купели, мы помазываемся благословеннымъ помазаніемъ, *по древнему чину*, какъ обыкновенно помазываемы были на священство елеемъ изъ рога... Тѣлесно совершается надъ нами помазаніе, но духовно приноситъ плодъ, какъ въ самомъ крещеніи тѣлесно дѣйствіе, когда погружаемся въ воду, но духовны плоды, когда очищаемся отъ грѣховъ. Затѣмъ возлагается рука, призывающая и низводящая чрезъ благословеніе Св. Духа".

Оригенъ, великій учитель Церкви, жившій въ третьемъ вѣкѣ, пишетъ въ своемъ „Толкованіи на книгу Левитъ" (8; 11): „Итакъ, обратившимся отъ грѣха хотя дается очищеніе чрезъ все то, о чемъ говорено выше, но даръ благодати Духа обозначается чрезъ образъ елея, для того, чтобы обращающійся отъ грѣха могъ не только получить очищеніе (въ крещеніи), но и исполниться Духомъ Святымъ".

Св. Кипріанъ, епископъ Карѳагенскій въ письмѣ къ Януарію (70-е) пишетъ: „Крестившемуся необходимо еще быть помазаннымъ, чтобы, принявъ хрисму, то-есть помазаніе, онъ могъ бы быть помазанникомъ Божіимъ и имѣть въ себѣ благодать Христову... Только тогда они (еретики) могутъ вполнѣ освятиться и содѣлаться чадами Божіими, когда возродятся обоими таинствами, по Писанію: „Если кто не родится отъ воды и Духа, не можетъ войти въ Царствіе Божіе" (Іоан. 3; 5). „Елей, говоритъ св. Кипріанъ, которымъ помазываются крещаемые, освящается на алтарѣ, гдѣ совершается евхаристія".

Св. Ефремъ Сиринъ такъ учитъ о Мvропомазаніи: „Печатію Св. Духа запечатлѣны всѣ входы въ душѣ твоей, печатію помазанія запечатлѣны всѣ члены твои. Царь какъ бы на тебѣ положилъ письмо свое и наложилъ на него печати огня (Мѳ. 3; 11. Лк. 3; 16), дабы не прочли его чужіе и не испортили письменъ".

Св. Кириллъ Іерусалимскій особенно подробно учитъ о таинствѣ св. Мvропомазанія: „Какъ Христосъ, омывшись въ рѣкѣ Іорданѣ и сообщивъ водамъ благоуханіе Божества, вышелъ изъ водъ, и было на Него существенное наитіе Духа Святаго (потому что подобное почиваетъ на подобномъ); такъ точно и вамъ, когда вы вышли изъ купели священныхъ водъ, дано мvропомазаніе, сообразно тому, которымъ Христосъ помазался. А это (помазаніе) есть Духъ Святый... Смотри (поэтому) не подумай, что сіе есть мvро простое. Ибо какъ

хлѣбъ евхаристіи, по призываніи Святаго Духа, есть уже хлѣбъ не простой, но Тѣло Христово: такъ и Святое мvро сіе, по призываніи не простое уже, или, какъ бы сказалъ иной, обыкновенное мvро, но дарованіе Христа и Духа Святаго, отъ присутствія Божества Его содѣлавшееся дѣйственнымъ. Имъ знаменательно помазуется чело и другія орудія чувствъ. И тогда какъ тѣло помазуется видимымъ мvромъ, душа освящается Святымъ и Животворящимъ Духомъ".

На Лаодикійскомъ соборѣ (365 г.), постановленія котораго вошли въ канонъ Церкви, опредѣлено: „подобаетъ просвѣщаемымъ по крещеніи быти помазуемыми помазаніемъ небеснымъ и быти причастниками Царствія Божія" [1]).

Достойно примѣчанія, что не только у католиковъ, но даже у христіанъ, отступившихъ отъ Церкви Православной давнымъ давно, еще въ началѣ ея существованія, какъ, напр., у яковитовъ, несторіанъ и армянъ, — таинство Мvропомазанія сохранилось, причемъ его совершаютъ тотчасъ послѣ Крещенія какъ епископы, такъ и пресвитеры, что исторически доказываетъ существованіе Мvропомазанія въ первыя времена христіанства.

Выводъ изъ ученія Св. Писанія и святыхъ отцовъ и учителей Церкви о таинствѣ Мvропомазанія долженъ быть сдѣланъ слѣдующій.

Наряду съ св. Крещеніемъ каждый христіанинъ долженъ принять и св. Мvропомазаніе, замѣнившее еще при св. Апостолахъ возложеніе рукъ, подававшее крещенному дары Св. Духа для укрѣпленія и возрастанія его духовной жизни. Это великое таинство не могутъ совершать не только міряне, но даже діаконы Церкви; его совершаютъ только преемники Апостоловъ — епископы и рукополагаемые ими „къ совершенію святыхъ, на дѣло служенія" (Еф. 4; 12) пресвитеры Церкви.

Вотъ почему всѣ отдѣлившіяся отъ Святой Церкви Христовой расколо-сектантскія общества, какъ неимѣющія у себя законнопоставленныхъ епископовъ, не могутъ ни св. мvра имѣть, ни совершать св. Мvропомазанія. А кто не имѣетъ на себѣ божественной печати Мvропомазанія, тотъ и не христіанинъ и не наслѣдникъ вѣчной жизни, ибо лишенъ общенія со Святымъ Духомъ, безъ благодатной помощи Котораго никто не спасается, ибо „Если кто не имѣетъ Духа Христова, тотъ и не Его" (Рим. 8; 9).

Но и христіане, получивъ чрезъ св. Мvропомазаніе дары Святого Духа, должны всегда хранить себя чистыми и непорочными, чтобы

[1]) Свидѣтельства о Мvропомазаніи св. отцовъ Церкви взяты изъ „Догматики" Макарія и еп. Сильвестра „Опытъ Прав. Догм. Бог." т. IV стр. 425 — 459.

своими грѣхами не удалить отъ себя навсегда Духа Божія и не подвергнуться вѣчному осужденію. „Не оскорбляйте, говоритъ ап. Павелъ, Святого Духа Божія, Которымъ вы запечатлѣны въ день искупленія“ (Еф. 4; 30). „Если отвергшійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывается смертію,—то сколь тягчайшему, думаете, наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ... Страшно впасть въ руки Бога живаго“! (Евр. 10; 28—31).

1) Мѵропомазаніе въ В. З. совершалось надъ царями и священниками; **(Исх. 30; 23—33. I Цар. 16; 13. 3 Цар. 1; 39. 19, 16)**, *каковымъ именемъ называются и всѣ христіане* **(1 Петр. 2; 9. От. 1; 6. 5; 10)**, *помазываемые св. мѵромъ.*

2) Мѵропомазаніе, совершаемое въ день крещенія, особое, отличное отъ него таинство: **Дѣян. 2; 38. 8; 12 — 18. 12; 18—19. 19; 6. Еф. 4; 30.**

3) Христосъ обѣщалъ дать вѣрующимъ Св. Духа: **Іоан. 7; 37—39. 14; 26. Дѣян. 11; 16.**

4) Христіане получали Св. Духа сперва чрезъ рукоположеніе: **Дѣян. 8; 12—18. 8; 18—19. 19; 6.**

5) Потомъ — чрезъ Мѵропомазаніе: **1 Іоан. 2; 20 и 27. 2 Кор. 1; 21—22. Еф. 1; 13. 4; 30.**

6) Кто не принялъ чрезъ Мѵропомазаніе Духа Христова, „тотъ и не Его“ **(Рим. 8; 9)**, *тотъ, слѣдовательно, и не христіанинъ.*

О СВЯТОМЪ ПРИЧАЩЕНІИ.

„Пріимите, ядите: сіе есть Тѣло Мое... Пейте изъ нея всѣ; ибо сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѳ. 26; 26—28).

Причащеніе есть такое великое таинство, въ которомъ вѣрующіе подъ видомъ хлѣба и вина вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для тѣснѣйшаго соединенія съ Нимъ, для оставленія грѣховъ и полученія вѣчной жизни.

Еще задолго до страданій Своихъ Христосъ подготовлялъ народъ и учениковъ Своихъ къ пониманію спасительной силы и значенія великаго таинства св. Причащенія, когда, чудесно насытивъ пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, предложилъ имъ ученіе о необходимости вкушенія для вѣчной жизни пречистаго Тѣла и пречистой Крови Своей. „Я—хлѣбъ живый, училъ Онъ, сшедшій съ небесъ; ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; *хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра...* Если не будете ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питіе. Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь пребываютъ во Мнѣ, и Я въ немъ. Какъ послалъ Меня живый Отецъ, и Я живу Отцомъ, такъ и *ядущій Меня жить будетъ Мною.* Сей-то есть хлѣбъ, сшедшій съ небесъ; не такъ, какъ отцы ваши ѣли манну и умерли: ядущій хлѣбъ сей жить будетъ во вѣкъ" (Іоан. 6; 47—58).

Еще яснѣе училъ Христосъ о св. Причащеніи Своихъ двѣнадцать учениковъ на тайной вечери: „Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое.* И, взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ" (Мѳ. 26; 26—28).

Изъ приведенныхъ словъ Христа Спасителя видно, что въ установленномъ Имъ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина подается вѣрующимъ истинное Тѣло и истинная Кровь Его „во оставленіе грѣховъ",—что ядущій Плоть и піющій Кровь Христа пребываетъ во Христѣ и Онъ въ немъ, и что кто не ѣстъ плоти Сына Человѣческаго и не пьетъ Крови Его, тотъ не будетъ имѣть жизни вѣчной.

Такъ учитъ о св. Причащеніи и св. Апостолъ Павелъ: „Чаша благословенія, говоритъ онъ, которую благословляемъ, *не есть ли*

пріобщеніе Крови Христовой? Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*" (1 Кор. 10; 16). „Ибо всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ. Посему кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней.* Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, *не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ.* Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 26—30).

Итакъ, слово Божіе ясно учитъ насъ, что въ таинствѣ св. Причащенія подъ видомъ хлѣба и вина мы ѣдимъ, для соединенія со Христомъ, Его пречистое Тѣло, — то самое, которое висѣло на крестѣ, и пьемъ, для оставленія грѣховъ, ту самую пречистую Кровь, которая лилась по кресту; учитъ Писаніе, что каждый христіанинъ не можетъ спастись безъ пріобщенія Тѣла и Крови Христовой: „Если не будете, сказалъ Спаситель, ѣсть Плоти Сына Человѣческаго и пить Крови Его, то не будете имѣть въ себѣ жизни. Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 53—54).

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Причащенія?

1) Еще раньше тайной вечери, послѣ чуднаго насыщенія пятью хлѣбами и двумя рыбами около пяти тысячъ народа, Христосъ обѣщалъ дать вѣрующимъ въ Причащеніи Свое пречистое Тѣло и Свою пречистую Кровь (Іоан. 6 гл.); но установилъ Онъ таинство св. Причащенія уже на тайной вечери, предъ страданіями Своими.

„Когда они ѣли, Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, преломилъ его и, раздавая ученикамъ, сказалъ: пріимите, ядите: *сіе есть Тѣло Мое.*

И взявъ чашу, и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пейте изъ нея всѣ, ибо *сіе есть Кровь Моя* новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*" (Мѳ. 26; 26—28. 1 Кор. 11; 23—25).

2) Откуда видно, что въ Причащеніи вѣрующіе принимаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа?

2) Изъ словъ Самого Христа: „Я хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ; хлѣбъ же, который Я дамъ, *есть Плоть Моя*, которую Я отдамъ за жизнь міра... Ядущій Мою Плоть и пьющій Мою Кровь имѣетъ жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣдній день" (Іоан. 6; 51—54).

Особенно ясно видно изъ словъ Христа, сказанныхъ Имъ на тайной вечери: раздавая ученикамъ благословенный хлѣбъ, Онъ прямо сказалъ о немъ: „*Сіе есть Тѣло Мое*“, а подавая благословенную нашу, сказалъ о находящемся въ ней винѣ: „*Сіе есть Кровь Моя*“ (Мѳ. 26; 26—28), причемъ добавилъ о Тѣлѣ, какъ умилостивительной жертвѣ: „*За* васъ ломимое“ (1 Кор. 11; 24) и о Крови: „*За* многихъ изливаемая“ (Мѳ. 26; 28), а не сказалъ, какъ долженъ былъ бы сказать о простомъ хлѣбѣ и простомъ винѣ: „*для* васъ ломимое“, „*для* васъ изливаемое“, т. е. для ѣды и питія.

Видно также изъ словъ ап. Павла: „Кто будетъ есть хлѣбъ сей или пить *чашу Господню* недостойно, виновенъ будетъ *противъ Тѣла и Крови Господней*... Кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая *о Тѣлѣ Господнемъ*“ (1 Кор. 11; 27—29).

„Я говорю вамъ, какъ разсудительнымъ; сами разсудите о томъ, что говорю: чаша благословенія, которую благословляемъ, *не есть ли пріобщеніе Крови Христовой?* Хлѣбъ, который преломляемъ, *не есть ли пріобщеніе Тѣла Христова?*“ (1 Кор. 10; 15—16): „*Одинъ хлѣбъ*, говоритъ Апостолъ, и мы многіе одно тѣло, ибо *всѣ* причащаемся отъ *одного хлѣба*“ (1 Кор. 10; 17). Еслибы христіане вкушали въ евхаристіи простой хлѣбъ, то св. Апостолъ не сказалъ бы, что „*всѣ* причащаемся *одного хлѣба*“, ибо сколько совершается ежедневно литургій, столько было бы и хлѣбовъ — сотни, тысячи и десятки тысячъ въ одинъ день Но, говоря: „одинъ хлѣбъ“, онъ подъ хлѣбомъ разумѣетъ Христа, сказавшаго: „Я хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ, ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ“ (Іоан. 6; 51), и говоря: „всѣ причащаемся отъ одного хлѣба“, разумѣетъ тотъ хлѣбъ, о которомъ Спаситель сказалъ: „хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра“ (ст. 51).

3) Почему св. Причастіе дается намъ подъ видомъ

3) Потому, что людямъ непривычно было бы вкушать Плоть и пить Кровь Христа въ настоящемъ ихъ видѣ. Этимъ могли бы многіе соблазниться, какъ

хлѣба и вина, а не въ видѣ тѣла и крови?

соблазнилися было многіе изъ учениковъ Христа. Думая, что Онъ дастъ имъ вкушать Плоть и Кровь Свою въ настоящемъ ихъ видѣ, а не подъ видомъ хлѣба и вина; они говорили: „какія странныя слова! Кто можетъ это слушать"! Снисходя немощи человѣческой, Господь и даетъ намъ вкушать пречистое Тѣло и пречистую Кровь Свою подъ видомъ обычной для насъ пищи — хлѣба и обычнаго питія — вина.

4) Какую силу и значеніе имѣетъ таинство св. Причащенія?

4) Оно соединяетъ насъ со Христомъ для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни. Безъ Причащенія нельзя получить спасенія.

„Я — хлѣбъ живый, сшедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей *живъ будетъ во-вѣки;* хлѣбъ же, который Я дамъ, есть Плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра... Если не будете ѣсть Плоти Сына человѣческаго и пить Крови Его, *то не будете имѣть въ себѣ жизни.* Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *имѣетъ жизнь вѣчную, и Я воскрешу его въ послѣдній день...* Ядущій Мою Плоть и піющій Мою Кровь *пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ.* Ядущій Меня *жить будетъ Мною...* Ядущій хлѣбъ сей *жить будетъ во-вѣкъ*" (Іоан. 6; 51—58). „Сіе есть Кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая, *во оставленіе грѣховъ*" (Мѳ. 26; 28. Пс. 115; 4).

5) Еще для чего совершаемъ мы Преломленіе?

5) Для воспоминанія о жизни, страданіяхъ и смерти Христа за насъ грѣшныхъ.

„Сіе творите, сказалъ Онъ, *въ Мое воспоминаніе*" (Лук. 22; 19 и 1 Кор. 11; 24—25).

„Ибо всякій разъ, учитъ ап. Павелъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей, или пьете чашу сію, *смерть Господню возвѣщаете,* доколѣ Онъ пріидетъ" (1 Кор. 11; 26).

6) Какъ мы должны приступать ко св. Причащенію?

6) „Достойно", то есть испытавъ свою совѣсть предъ Богомъ, раскаявшись на исповѣди во всѣхъ грѣхахъ своихъ и примирившись со всѣми обижаемыми нами и обидящими насъ" (Мѳ. 6; 12—15).

„Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу сію недостойно, *виновенъ будетъ* противъ *Тѣла и Крови* Господней. Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ

хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей“ (1 Кор. 11; 27 — 28).

7) Что ожидаетъ того, кто недостойно причащается?

7) На землѣ его ожидаютъ болѣзни и даже смерть, а на небѣ судъ и осужденіе.

„Кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ *осужденіе себѣ,* не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ *немощны и* больны, и не мало *умираетъ*“ (1 Кор. 11; 29—30).

8) До какихъ поръ будетъ совершаться въ Церкви Христовой св. Причащеніе?

8) До второго пришествія Христа:

„Всякій разъ, когда вы ѣдите хлѣбъ сей и пьете чашу сію, смерть Господню возвѣщаете, *доколѣ Онъ пріидетъ*“ (ст. 26).

9) Кто имѣетъ право совершать для вѣрующихъ таинство св. Причащенія?

9) Только законно рукоположенные преемники св. Апостоловъ — епископы Церкви и рукоположенные ими пресвитеры, поставленные для служенія и совершенія св. таинствъ.

„Итакъ, каждый долженъ разумѣть *насъ,* какъ служителей Христовыхъ и домостроителей таинъ Божіихъ“ (1 Кор. 4; 1).

„И *Онъ поставилъ* однихъ Апостолами, другихъ пророками, иныхъ Евангелистами, иныхъ пастырями и учителями, къ совершенію святыхъ, *на дѣло служенія* для созиданія Тѣла Христова“ (Еф. 4; 11—12).

Св. отцы и учители Церкви всѣхъ вѣковъ ея вѣрили и учили, что въ таинствѣ св. Причащенія христіане вкушаютъ не простые хлѣбъ и вино, а истинное Тѣло и истинную Кровь Христа. Даже отдѣлившіяся еще въ первые вѣка отъ Церкви христіанскія общества, напримѣръ, несторіане, евтихіане, яковиты, армяне, копты и другіе сохранили у себя вѣру въ то, что они, причащаясь, принимаютъ Тѣло и Кровь Христа. Такое же ученіе содержится въ сохранившихся древнихъ литургіяхъ,—въ литургіи ап. Іакова, евангелиста Марка и другихъ.

Это показываетъ, что вся Церковь первыхъ вѣковъ христіанства не такъ учила о Причащеніи, какъ учатъ заблудшіе наши сектанты, а учила такъ, какъ и *теперь* учитъ Православная Церковь.

Можно было бы привести многочисленныя свидѣтельства св. отцовъ и учителей церкви, о томъ, что въ св. Причащеніи вѣрующіе вкушаютъ пречистое Тѣло и Кровь Христа, но для насъ достаточно привести свидѣтельства тѣхъ изъ нихъ, которые жили въ первые вѣка христіанства, — когда, какъ думаютъ сами сектанты, и была истинная вѣра на землѣ.

Игнатій Богоносецъ, ученикъ ап. Петра, обличая еретиковъ докетовъ, отвергавшихъ дѣйствительность страданій Христа, а слѣдовательно—и Причащеніе, училъ: „они удаляются отъ евхаристіи (причащенія) по той причинѣ, что не признаютъ, что *евхаристія есть Плоть Спасителя нашего Іисуса Христа*, пострадавшаго за наши грѣхи, Которую воскресилъ Отецъ по Своей благости; почему, противясь дару Божію, они умираютъ въ своихъ изысканіяхъ, между тѣмъ полезнѣе было бы имъ участвовать въ евхаристіи, *чтобы воскреснуть*".

Говоря же о томъ, кто имѣетъ право совершать таинство св. Причащенія, св. Игнатій учитъ: „только та евхаристія должна почитаться истинною, которая совершается епископомъ или тѣмъ, кому онъ самъ предоставитъ это".

Св. Іустинъ мученикъ такъ учитъ о Причащеніи: „пища эта называется у насъ евхаристіею... Мы принимаемъ это, не какъ обыкновенный хлѣбъ и обыкновенное питье, но какъ Іисусъ Христосъ, Спаситель нашъ, воплотившійся чрезъ Слово Божіе, имѣлъ и плоть и кровь для спасенія нашего, такимъ же образомъ пища эта, надъ которой совершено благодареніе чрезъ слово молитвы отъ Него (данное) и отъ которой питается чрезъ преложеніе наша плоть и кровь,—есть, какъ мы научены, плоть и кровь того же воплотившагося Іисуса. Ибо Апостолы въ написанныхъ ими сказаніяхъ, которыя называются евангеліями, предали, что имъ было такъ заповѣдано: „это дѣлайте въ Мое воспоминаніе, *это есть Тѣло Мое*; подобнымъ образомъ Онъ взялъ чашу, и благодарилъ, и сказалъ: это есть Кровь Моя, и подалъ имъ однимъ".

Св. Ириней Ліонскій, опровергая лжеученіе еретиковъ — гностиковъ, пишетъ: „если не спасается она (плоть), то, очевидно, и Господь не искупилъ насъ Своею Кровію, и чаша евхаристіи не есть пріобщеніе Крови Его, и хлѣбъ, который мы преломляемъ, не есть пріобщеніе Тѣла Его... Такъ какъ мы Его члены и питаемся Его твореніемъ, а твореніе доставляетъ намъ Онъ, повелѣвая восходить солнцу и падать дождю, какъ Ему угодно, то чашу отъ сотвореннаго Онъ призналъ Своею Кровію, отъ которой Онъ орошаетъ нашу Кровь, и хлѣбъ отъ творенія Онъ утвердилъ, *чтобы онъ былъ Его Тѣломъ*, которымъ укрѣпляетъ наши тѣла. Посему, когда растворенная чаша и приготовленный хлѣбъ принимаютъ слово Божіе, и *евхаристія дѣлается Тѣломъ Христовымъ*, которымъ укрѣпляется и поддерживается составъ нашей плоти, то какъ они (еретики) говорятъ, что плоть не причастна дара Божія, который есть жизнь вѣчная, — (плоть) питающаяся отъ *Тѣла и Крови Господа?*"

Св. Ефремъ Сиринъ учитъ: „у кого есть око вѣры, тотъ ясно и свѣтло созерцаетъ Владыку и съ убѣжденіемъ совершенной вѣры вкушаетъ Тѣло непорочнаго Агнца, Единороднаго Сына небеснаго

Отца, нимало не вдаваясь въ пытливость о вѣрѣ Божіей... Будь простодушно вѣрнымъ: со всею вѣрою причащайся пречистаго Тѣла Владычняго въ полномъ убѣжденіи, что истинно вкушаешь самого Агнца. Тайны Христовы—безсмертный огнь. Посему не будь пытливъ, чтобы не опалиться тебѣ въ причащеніи Таинъ.

Св. Кириллъ Іерусалимскій учитъ: „если (Христосъ) объявилъ и сказалъ о хлѣбѣ: *сіе есть Тѣло Мое,* то послѣ сего кто уже осмѣлится не вѣровать? И если Самъ увѣрилъ и сказалъ о чашѣ: *сіе есть Кровь Моя,* то кто усумнится и скажетъ: это не Кровь Его? Итакъ, хлѣбъ и вино не разумѣй простыми: ибо оные суть Тѣло и Кровь Христовы, по изреченію Владыки. Хотя чувство и представляетъ тебѣ хлѣбъ и вино, но да укрѣпляетъ тебя вѣра. Не по вкусу суди о вещи, но отъ вѣры будь извѣстенъ и несомнѣнно увѣренъ, *что сподобился Тѣла и Крови Христовой.*“

Св. Іоаннъ Златоустъ особенно убѣдительно учитъ о св. Причащеніи: „какой пастырь, говоритъ онъ, питаетъ овецъ собственными членами? Но что я говорю — пастырь? Часто бываютъ такія матери, которыя новорожденныхъ младенцевъ отдаютъ другимъ кормилицамъ. Но Христосъ не потерпѣлъ сего; Онъ питаетъ насъ собственною Кровію и чрезъ сіе соединяетъ насъ съ Собою“. „Дѣйствія сего таинства, говоритъ еще Іоаннъ Златоустъ, совершаются не человѣческою силою. Тотъ, Кто совершилъ сіи дѣйствія на оной (тайной) вечери, и нынѣ совершаетъ ихъ. Мы занимаемъ мѣсто служителей, а освящаетъ и претворяетъ дары Самъ Христосъ“.

Блажен. Августинъ, говоря о словахъ Спасителя, сказанныхъ о причащеніи Его Плоти и Крови на тайной вечери, спрашиваетъ: „Неужели же дерзнетъ кто-нибудь сказать, что слова сіи не относятся къ дѣтямъ? Вѣруемъ, чтое и за младенцевъ пролилъ Кровь свою Господь, Который прежде нежели пролилъ ее, повелѣлъ преподавать ее въ таинствѣ, когда говоритъ: „сіе есть Кровь Моя, яже за многихъ изливаемая, во оставленіе грѣховъ“ (Мѳ. 26; 28). О необходимости причащенія дѣтей учатъ: св. Григорій великій, Геннадій Мессалійскій и Иннокентій I-й.

Св. Іоаннъ Дамаскинъ съ особенною ясностію учитъ о св. Причащеніи, когда говоритъ: „хлѣбъ и вино суть не образы Тѣла и Крови Христовой; да не будетъ, — но самое обоженное Тѣло Господа. Ибо Самъ Господь сказалъ: сіе есть Тѣло Мое, а не образъ тѣла, сія есть Кровь, а не образъ крови“.

Въ древнѣйшихъ литургіяхъ и „Постановленіяхъ Апостольскихъ“ мы также находимъ ясныя указанія на вѣру всей Церкви въ пресуществленіе евхаристическихъ хлѣба и вина въ истинное Тѣло и въ истинную Кровь Іисуса Христа.

Въ литургіи ап. Іакова священнодѣйствующій, напр., молитъ Бога, да „ниспослетъ Всесвятаго Своего Духа на предлежащіе дары,

дабы, пришедъ, святымъ благимъ и славнымъ Своимъ наитіемъ, освятилъ .хлѣбъ сей и сдѣлалъ святымъ Тѣломъ Христа Твоего и чашу Сію—драгоцѣнною Кровію Христа Твоего".

Въ чинѣ литургіи, находящемся въ „Постановленіяхъ Апостольскихъ", находится молитва священнослужителя къ Богу о томъ, „да милостиво призритъ Онъ на предлежащіе предъ Нимъ дары сіи и ниспошлетъ на жертву Духа Своего Святаго, свидѣтеля страстей Господа Іисуса, яко да покажетъ хлѣбъ сей Тѣло Христа Его, а чашу сію—Кровь Христа Его".

Такія же молитвы находятся въ совершаемыхъ нынѣ литургіяхъ св. Василія Великаго и св. Іоанна Златоуста.

Православное ученіе о св. Причащеніи подтверждено *на многихъ вселенскихъ и помѣстныхъ соборахъ:* на первомъ, третьемъ, шестомъ и седьмомъ вселенскихъ соборахъ, на соборахъ анкирскомъ, лаодикійскомъ и другихъ. На шестомъ вселенскомъ соборѣ, въ виду появившагося въ армянской церкви обычая употреблять при евхаристіи одно лишь вино, безъ воды, сдѣлано слѣдующее постановленіе: „До свѣдѣнія нашего дошло, что въ армянской странѣ совершающіе безкровную жертву приносятъ на святой трапезѣ едино вино, не растворяя онаго водою. Но святые отцы предали присоединяти къ вину воду, когда надлежитъ совершати безкровную жертву, указуя на соединеніе крови и воды изъ пречистаго ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа Бога, истекшее, къ оживотворенію всего міра и ко искупленію отъ грѣховъ. И *во всѣхъ церквахъ*, гдѣ сіяли духовныя свѣтила, *сей Богопреданный чинъ совершается.* Аще же кто епископъ или пресвитеръ творитъ *не по преданному отъ Апостоловъ* чину, и воду съ виномъ не соединяя, симъ образомъ приноситъ пречистую жертву: да будетъ изверженъ, яко несовершенно таинство возвѣщающій и преданное нововведеніемъ повреждающій". О смѣшеніи евхаристическаго вина съ водою учатъ: „Постановленія Апостольскія", св. Іустинъ, св. Ириней, св. Кипріанъ, св. І. Златоустъ, св. Василій Великій и св. І. Дамаскинъ.

Въ „Посланіи Восточныхъ Патріарховъ" такъ изложено православное ученіе о таинствѣ св. Причащенія: „вѣруемъ, что въ семъ священнодѣйствіи (евхаристіи) присутствуетъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, не символически, не образно, не преизбыткомъ благодати, какъ въ прочихъ таинствахъ, не однимъ наитіемъ какъ это нѣкоторые отцы говорили о крещеніи, и не чрезъ проницаніе хлѣба, такъ, чтобы Божество Слова входило въ предложенный для евхарастіи хлѣбъ существенно, какъ послѣдователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняютъ: но истинно и дѣйствительно, такъ, что по освященіи хлѣба и вина хлѣбъ прелагается, пресуществляется, преобразуется въ самое истинное Тѣло Гос-

пода..., а вино претворяется и пресуществляется въ самую истинную Кровь Господа... Еще вѣруемъ, что сія есть истинная, умилостивительная жертва, приносимая за всѣхъ благочестиво живущихъ и умершихъ и, какъ сказано въ молитвахъ таинства сего, преданныхъ Церкви Апостолами, по повелѣнію Господню: за спасеніе всѣхъ".

Но, повергаясь предъ неизреченнымъ милосердіемъ Христа, дающаго вѣрующимъ Плоть и Кровь Свою для оставленія ихъ грѣховъ и полученія вѣчной жизни, помни и ты, православный христіанинъ, слова св. ап. Павла: „Кто будетъ ѣсть хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ будетъ противъ Тѣла и Крови Господней. Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей, ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о Тѣлѣ Господнемъ. Оттого многіе изъ васъ немощны и больны, и не мало умираетъ" (1 Кор. 11; 27—30).

„Тягчайшему наказанію, говоритъ ап. Павелъ повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, Которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ" (Евр. 10; 29).

1) Христосъ обѣщалъ установить таинство св. Причащенія: **Іоан. 6 гл.** *и установилъ его:* **Мѳ. 26; 26—28. I Кор. 11; 23—25.**

2) Въ Причащеніи вѣрующіе, подъ видомъ хлѣба и вина, а) вкушаютъ истинное Тѣло и истинную Кровь Христа для прощенія грѣховъ и полученія вѣчной жизни: **Іоан. 6; 51—54. Мѳ. 26; 26—28. I Кор. 10; 15—16 и 17 ст. I Кор. 11; 27—29.** *б) а также и для воспоминанія о земной жизни, страданіяхъ и смерти Христа:* **Лк. 22; 19. I Кор. 11; 24—26.**

3) Причащаться должно, приготовившись: **I Кор. 11; 27—30.**

4) Право совершать Причащеніе имѣютъ только законные пастыри Церкви **I Кор. 4; 1 Еф. 4; 11—12,** *которые будутъ совершать его до второго пришествія Христа:* **I Кор. 11; 26.**

5) Кто не причащается Тѣла и Крови Христа, тотъ не получитъ вѣчной жизни со Христомъ: **Іоан. 6; 53—54.**

О СВЯТОМЪ ПОКАЯНІИ ИЛИ ИСПОВѢДИ.

„Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ“ (Мѳ. 18; 18).

„Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 22—23).

„Многіе же изъ увѣровавшихъ приходили (къ ап. Павлу), исповѣдуя и открывая дѣла свои“ (Дѣян. 19; 18).

Покаяніе, или исповѣдь, есть такое таинство, въ которомъ законный пастырь Церкви Христовой властью, данною ему отъ Бога черезъ святительское рукоположеніе, прощаетъ кающемуся грѣшнику его грѣхи и очищаетъ отъ нихъ благодатію Святаго Духа.

Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь научалъ людей, чрезъ избранныхъ мужей, необходимости покаянія для прощенія грѣховъ: „Если онъ (человѣкъ) виновенъ въ чемъ нибудь изъ сихъ (перечисленныхъ выше грѣховъ), говоритъ Господь Моисею, *и исповѣдуется, въ чемъ онъ согрѣшилъ*, то пусть принесетъ Господу за грѣхъ, которымъ онъ согрѣшилъ, жертву повинности изъ мелкаго скота, овцу или козу, за грѣхъ, *и очиститъ его священникъ*“ (Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7). „Не стыдись исповѣдывать грѣхи твои“, учитъ Сирахъ (4—30): „Скрывающій свои преступленія, говоритъ Премудрый, не будетъ имѣть успѣха, а *кто сознаетъ и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ*“ (Прит. Сол. 28; 13). „Ты всѣхъ милуешь, говоритъ о Богѣ Соломонъ, потому что все можешь, и покрываешь грѣхи людей *ради покаянія*“ (Прит. Сол. 11; 24).

Въ Ветхомъ же Завѣтѣ мы видимъ живые примѣры покаянія грѣшниковъ и прощенія ихъ грѣховъ. Такъ, напр., когда Господь поразилъ проказою Маріамь, жену Аарона, за несправедливые упреки Моисею, Ааронъ обратился съ покаяніемъ къ нему и съ просьбой о молитвѣ за него предъ Богомъ: „И сказалъ Ааронъ Моисею: господинъ мой! не поставь намъ во грѣхъ, что мы поступили глупо и согрѣшили“... И возопилъ Моисей ко Господу, говоря: „Боже исцѣли

ее". (Числ. 12; 11 — 13). Исповѣдалъ свой грѣхъ предъ пророкомъ Наѳаномъ Давидъ, когда умертвилъ Урія и взялъ себѣ жену его Вирсавію, и получилъ чрезъ Наѳана же прощеніе отъ Господа: „И сказалъ Давидъ Наѳану: согрѣшилъ я предъ Господомъ. И сказалъ Наѳанъ Давиду: Господь снялъ съ тебя грѣхъ твой: ты не умрешь" (2 Цар. 12; 13). Покаялось предъ Эздрою все общество возвратившихся изъ плѣна Израильтянъ (Ездр. 10; 10—11), взявшихъ себѣ женъ иноплеменницъ, и получило прощеніе грѣха своего. Неемія приносилъ Богу покаяніе за себя и за народъ свой, когда молился: „*Исповѣдаюсь во грѣхахъ* сыновъ Израилевыхъ, которыми согрѣшили мы предъ Тобою, согрѣшили и я и домъ отца моего" (Неем. 1; 6—7), и былъ услышанъ Богомъ. Обреченный Богомъ на погибель многогрѣшный народъ Ниневіи покаялся въ грѣхахъ послѣ обличенія пророкомъ Іоною и былъ помилованъ (Іоны гл. 3-я).

На рубежѣ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ послѣдній изъ пророковъ, „большій изъ рожденныхъ женами", Іоаннъ Креститель началъ свою проповѣдь словами: „покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!... Тогда Іерусалимъ и вся Іудея, и вся окрестность Іорданская выходили къ нему и крестились отъ него въ Іорданѣ, *исповѣдуя грѣхи свои*" (Матѳ. 3; 2—6).

Призывомъ къ покаянію начинаетъ свою проповѣдь и Господь нашъ Іисусъ Христосъ, говоря, „что исполнилось время, и приблизилось Царствіе Божіе; покайтесь и вѣруйте въ Евангеліе" (Мар. 1; 15).

Къ тому же призывали людей и св. Апостолы: „*покайтесь*, говорили они, *чтобы загладить грѣхи ваши*" (Дѣян. 3; 19. 2; 38. 17; 30).

Какъ таинство, въ которомъ прощаются грѣшнику грѣхи его, Покаяніе установлено Христомъ послѣ воскресенія Его, но обѣщано было св. Апостоламъ гораздо раньше, сперва оно было обѣщано ап. Петру, а потомъ и всѣмъ Апостоламъ.

Когда ап. Петръ впервые исповѣдалъ Христа Сыномъ Божіимъ, Онъ сказалъ ему: „И Я говорю тебѣ: ты Петръ, и на семъ камнѣ создамъ Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея. И дамъ тебѣ ключи Царства Небеснаго; и что свяжешь на землѣ, то будетъ связано на небесахъ; и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣшено на небесахъ" (Матѳ. 16; 18—19).

Очень скоро послѣ этого Христосъ обѣщалъ дать эту же великую власть — вязать и разрѣшать грѣхи — всѣмъ Апостоламъ, когда, говоря о нераскаянномъ грѣшникѣ, не желающемъ слушать увѣщаніе трехъ свидѣтелей, сказалъ: „Если же не послушаетъ ихъ, скажи Церкви; а если и Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь. Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ,

то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ" (Мѳ. 18; 17—18).

Это обѣщаніе — дать власть Апостоламъ прощать или оставлять на согрѣшающихъ ихъ грѣхи — Христосъ торжественно исполнилъ послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ сіе, дунулъ и говоритъ имъ: пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся" (Іоан. 20; 21—23).

Изъ дальнѣйшей исторіи основанной Христомъ Церкви видно, что св. Апостолы не только связывали грѣхи людей, какъ, напр., грѣхъ коринѳскаго кровосмѣсника, котораго ап. Павелъ „предалъ сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ" (1 Кор. 5; 1 — 5); или, наприм., предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы они научились не богохульствовать" (1 Тим. 1; 20), но и прощали грѣхи, какъ, наприм., того же кровосмѣсника (2 Кор. 2; 10) или тѣхъ вѣрующихъ, которые къ нему „приходили, *исповѣдуя и открывая дѣла свои*" (Дѣян. 19; 18).

Изъ всего изложеннаго ясно видно, что, съ одной стороны, самоосноваціе и существованіе Церкви Христовой тѣсно связано съ таинствомъ Покаянія, такъ что гдѣ нѣтъ этого великаго таинства, тамъ нѣтъ и святой, спасающей Церкви, а можетъ быть только общество грѣшниковъ, не имѣющихъ возможности никогда смыть грѣхи свои; съ другой стороны, — таинство Покаянія возможно только въ истинной Церкви Христа, гдѣ есть пастыри ея, преемники власти Апостоловъ, чрезъ рукоположеніе ихъ получившіе благодать Св. Духа и великую власть прощать людямъ ихъ грѣхи, власть, какой не имѣютъ и Ангелы Божіи. Безъ таинства Покаянія нѣтъ и спасенія, ибо, какъ говоритъ ап. Іаковъ, „всѣ мы много согрѣшаемъ" (3; 2) и потому нуждаемся въ очищеніи отъ грѣховъ, такъ какъ въ Царство Божіе „не войдетъ ничто нечистое" (Откр. 21; 27).

1) Кѣмъ и когда установлено св. таинство Покаянія, или исповѣдь?

1) Еще задолго до Своихъ страданій Христосъ обѣщалъ сперва ап. Петру (Мѳ. 16; 19), а потомъ и всѣмъ св. Апостоламъ дать власть прощать или оставлять на людяхъ ихъ грѣхи, когда сказалъ имъ: „Истинно говорю вамъ, что вы свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ" (Мѳ. 18; 18).

А исполнилъ Христосъ Свое обѣщаніе послѣ славнаго воскресенія Своего, когда, явившись

Своимъ ученикамъ, сказалъ имъ: „Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23). Св. Апостолы передали власть суда надъ грѣшными людьми рукоположеннымъ своимъ преемникамъ, епископамъ Церкви (1 Тим. 5; 19—20), дающимъ это Божественное право чрезъ святительское рукоположеніе и пресвитерамъ ея.

2) Откуда видно, что покаяніе должно совершать предъ пастырями Церкви, хотя бы они были и грѣшные люди?

2) Это видно изъ того, что Спаситель далъ право прощать людямъ грѣхи Апостоламъ, которые не считали себя безгрѣшными, а говорили о себѣ такъ: „всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак. 3; 2); „если говоримъ, что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ себя и истины нѣтъ въ насъ“ (1 Іоан. 1; 8 и 10).

Въ числѣ Апостоловъ, получившихъ власть прощать грѣхи людямъ, былъ и ап. Петръ, трижды отрекшійся отъ Христа. Епископы и пресвитеры Церкви, конечно, тоже — люди грѣшные, но имъ дано такое великое право, какого не имѣютъ не только міряне, но даже и Ангелы, ибо никому изъ Ангеловъ не сказалъ Богъ: „кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“. Если бы власть прощать грѣхи имѣли только безгрѣшные люди, то этой властію никто на землѣ никогда и не пользовался бы, ибо всѣ люди грѣшны, одинъ Богъ безъ грѣха (Откр. 15; 4. Евр. 4; 15).

Приступая къ исповѣди, мы должны не чужіе грѣхи считать, а свои, и смотрѣть не на достоинства или недостатки пастырей, а на священный ихъ санъ, который данъ имъ отъ Бога чрезъ святительское рукоположеніе преемственно отъ Апостоловъ вмѣстѣ съ данной имъ властью прощать людямъ грѣхи. За свои грѣхи пастыри сами отвѣтятъ. Людямъ же нужно помнить, что пастыри отпускаютъ имъ грѣхи не своею властью, а властью, данною имъ отъ Бога въ таинствѣ священства, и что „сокровище сіе они носятъ въ глиняныхъ сосудахъ, чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не имъ“ (2 Кор. 4; 7).

3) Какіе грѣхи могутъ быть прощены на Исповѣди, а какіе нѣтъ?

3) *„Всякій грѣхъ и хула простятся человѣку*, а хула на Духа Святаго не простится человѣкамъ“ (Мѳ. 12; 31—32). „Если кто видитъ брата своего согрѣшающаго грѣхомъ не къ смерти, то пусть молится, и Богъ дастъ ему жизнь, то-есть согрѣшающему грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти: не о томъ говорю, чтобы онъ молился“ (1 Іоан. 5; 16). „Ибо невозможно однажды просвѣщенныхъ и вкусившихъ дара небеснаго, и содѣлавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ будущаго вѣка, и отпадшихъ опять обновлять покаяніемъ, когда они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему“ (Евр. 6; 4—6).

Изъ приведенныхъ мѣстъ св. Писанія видно, что *„всякій грѣхъ“*, какъ бы ни былъ онъ великъ, можетъ быть прощенъ Богомъ человѣку, при искреннемъ его покаяніи, ибо „Кровь Іисуса Христа, Сына Его очищаетъ насъ *отъ всякаго грѣха“* (Іоан. 1; 7). Не простится человѣку только „хула на Духа Святаго“, или „грѣхъ къ смерти“, то-есть такое грѣховное состояніе человѣка, когда онъ грѣшитъ сознательно и произвольно, грѣшитъ не по слабости своей воли, а не считая грѣхъ грѣхомъ, отрицая Бога и Его святые законы: „Ибо если мы, получивъ познаніе истины, *произвольно* грѣшимъ, то не остается болѣе жертвы за грѣхи; но нѣкоторое страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго пожрать противниковъ“ (Евр. 10; 26—27). „Грѣхъ къ смерти“, или „хула на Духа Святаго“—это такое ожесточенное противъ Бога состояніе души человѣка, когда онъ „попираетъ Сына Божія, и не почитаетъ за святыню Кровь завѣта, которою освященъ, и Духа благодати оскорбляетъ“ (Евр. 10; 26—29). О такихъ людяхъ и молиться безполезно, ибо они, по словамъ Писанія, „если бы кто изъ мертвыхъ воскресъ, не повѣрятъ“ (Лук. 16; 31).

4) Сколько разъ могутъ быть прощаемы грѣхи человѣку?

4) Безконечное число разъ, какъ безконечно милосердіе Божіе. Христосъ „пришелъ призвать не праведниковъ, а грѣшниковъ къ покаянію“ (Мѳ. 9; 13). А такъ какъ люди, испорченные первороднымъ грѣхомъ, постоянно грѣшатъ, то по-

стоянно должны прибѣгать и къ покаянію съ вѣрою и надеждою получить прощеніе грѣховъ отъ Того, Кто и людямъ велѣлъ прощать другимъ „не до семи, но до семижды семидесяти разъ“ (Мѳ. 18; 22). Кровь Іисуса Христа, пролитая на крестѣ за грѣхи всего міра, достаточная жертва Богу за всѣ наши грѣхи, какъ бы они часто ни совершались, и какъ бы ни были велики, лишь бы мы искренно каялись въ нихъ Богу и старались, по мѣрѣ силъ, отстать отъ нихъ, лишь бы не переставали бороться съ ними.

5) Кромѣ словесной исповѣди, что еще нужно для прощенія грѣховъ грѣшнику?

5) а) Нужно искреннее раскаяніе въ своихъ грѣхахъ и сердечная печаль объ оскорбленіи ими, такъ много любящаго насъ, Бога, „ибо печаль ради Бога производитъ неизмѣнное покаяніе ко спасенію“ (2 Кор. 7; 10).

б) Необходимы постъ и усиленная молитва къ Богу о прощеніи грѣховъ, ибо діаволъ, возбуждающій человѣка къ грѣху и ищущій, какъ бы погубить его, „изгоняется только молитвою и постомъ“ (Мѳ. 17; 21). „Еще говоритъ Господь: „обратитесь ко Мнѣ въ постѣ, плачѣ и рыданіи“ (Іоиль 2; 12—13).

в) Нужно примириться со всѣми тѣми, къ кому мы питаемъ вражду, или кого обидѣли, ибо мы сами же молимся Отцу Небесному: „прости намъ долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ“ (Мѳ. 6; 12); и Спаситель сказалъ: „если вы будете прощать людямъ согрѣшенія ихъ, то проститъ и вамъ Отецъ вашъ небесный. А если не будете прощать людямъ согрѣшеній ихъ, то и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній вашихъ“ (Мѳ. 6; 14—15).

г) Должно загладить грѣхи свои дѣлами любви, милости и благотворенія несчастнымъ братьямъ нашимъ: „Блажены милостивые, сказалъ Христосъ, ибо они помилованы будутъ“ (Мѳ. 5; 7). „Милосердіемъ и правдою очищается грѣхъ“ (Прит. Сол. 16; 6). „Болѣе же всего имѣйте усердную любовь другъ къ другу, потому что любовь покрываетъ множество грѣховъ“ (1 Петр. 4; 8).

д) Нужно дать твердое обѣщаніе измѣнить порочную свою жизнь на богоугодную и поста-

раться до исповѣди исполнить это обѣщаніе: „Что вы, говоритъ Спаситель, зовете Меня: Господи! Господи! и не дѣлаете того, что Я говорю?“ (Лук. 6; 46). „Не всякій, говорящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство Небесное, но исполняющій волю Отца Моего Небеснаго“ (Мѳ. 7; 21).

е) Нужна, наконецъ, твердая вѣра въ великую искупительную жертву Христа, взявшаго на Себя грѣхи всего міра (Іоан. 1; 29), — вѣра въ ту истину, что „Кровь Іисуса Христа... очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха“ (1 Іоан. 1; 7). Нужна вѣра и въ то, что Христосъ далъ навсегда законнымъ пастырямъ основанной Имъ Церкви великую власть прощать грѣхи или оставлять ихъ на людяхъ, когда сказалъ имъ въ лицѣ Апостоловъ: „Пріимите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23).

Нужна твердая, непоколебимая во все это вѣра, ибо „человѣкъ съ двоящимися мыслями не твердъ во всѣхъ путяхъ своихъ“, о немъ ап. Іаковъ еще такъ говоритъ: „Да не думаетъ такой человѣкъ получить что нибудь отъ Господа“ (Іак. 1; 7—8). Вотъ при какихъ условіяхъ грѣшникъ можетъ получить на исповѣди предъ законнымъ пастыремъ прощеніе грѣховъ своихъ.

О божественномъ установленіи таинства св. Покаянія свидѣтельсвуютъ многіе отцы и учители Церкви первыхъ и послѣдующихъ ея вѣковъ, святые вселенскіе и помѣстные соборы.

Такъ, напр., Оригенъ учитъ: „Есть еще отпущеніе грѣховъ, хотя тяжкое и трудное, чрезъ покаяніе, когда грѣшникъ омываетъ слезами ложе свое (Псал. 6; 7), и бываютъ ему слезы хлѣбомъ день и ночь (Псал. 41; 4), и *когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ предъ священникомъ Господнимъ и просить у него врачевства*“ („Толков. на кн. Левитъ“ XVII).

Объясняя слова Христа: „Кому простите грѣхи, тому простятся, на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 23), Оригенъ учитъ: „Кто принимаетъ это безъ разсужденія, тотъ (можетъ быть) обвинитъ Апостоловъ за то, что не всѣхъ они прощаютъ, чтобы всѣмъ было прощено, но грѣхи нѣкоторыхъ удерживаютъ, чтобы изъ-за

нихъ эти грѣхи удержаны были и у Бога. Полезно взять примѣръ изъ закона, чтобы понять то отпущеніе грѣховъ людямъ, которое совершается Богомъ *чрезъ людей*".

Св. Кипріанъ, епископъ карѳагенскій, пишетъ: „Прошу васъ, возлюбленнѣйшіе братія, да исповѣдуетъ каждый свой грѣхъ, доколѣ согрѣшившій находится еще въ сей жизни, когда исповѣдь его можетъ быть принята, когда удовлетвореніе и *отпущеніе, совершаемое священникомъ, угодно предъ Господомъ*" („О падшихъ" гл. 28; 29).

Въ „Правилахъ Апостольскихъ" говорится: „Если кто, епископъ или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха не принимаетъ, но отвергаетъ, да будетъ изверженъ изъ священнаго сана, ибо опечаливаетъ Христа, сказавшаго: „радость бываетъ на небѣ и объ одномъ грѣшникѣ кающемся" (Прав. 52).

О таинствѣ Покаянія еще учили: Фирмиліанъ, еп. Кесаріи каппадокійскій (233 г.); св. Левъ, еп. Римскій, св. Кириллъ еп. Александрійскій, св. Василій и св. Аѳанасій великіе, св. Григорій Нисскій, блаж. Августинъ, св. Іоаннъ Златоустъ и многіе другіе.

Изъ нихъ приведемъ свидѣтельства о таинствѣ Покаянія нѣкоторыхъ.

Св. Аѳанасій учитъ: „Какъ человѣкъ, крещаемый отъ священника, просвѣщается благодатію Духа Святого, такъ и исповѣдующій въ покаяніи грѣхи свои пріемлетъ отпущеніе ихъ чрезъ священника благодатію Іисуса Христа".

„Обитаютъ, учитъ *Св. Іоаннъ Златоустъ*, еще на землѣ священники (а допущены распоряженіемъ небеснымъ); они получили такую власть, какой не далъ Богъ ни Ангеламъ, ни Архангеламъ, ибо не Ангеламъ сказано: „Что свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ"... Имѣютъ власть вязать и начальствующіе на землѣ, но только одни тѣла: а сія власть касается самой души и восходитъ до неба, ибо *что священники опредѣляютъ долу* (на землѣ), *то Богъ утверждаетъ горѣ*, (на небѣ); *и Владыка согласуется съ мнѣніемъ Своихъ рабовъ*" („О священствѣ" 3; 4, 5). „Согрѣшилъ ты, еще учитъ св. Іоаннъ Златоустъ, войди въ церковь и загладь свой грѣхъ. Сколько бы ты ни падалъ на площади,—всякій разъ встаешь: такъ, сколько разъ ни согрѣшишь, — покайся во грѣхѣ; не отчаявайся; согрѣшишь въ другой разъ, въ другой разъ покайся, чтобы по нерадѣнію совсѣмъ не потерять тебѣ надежды на обѣщанныя блага. Ты въ глубокой старости, и — согрѣшилъ? *войди въ церковь, покайся: здѣсь врачебница, а не судилище; здѣсь не истязуютъ, но даютъ прощеніе въ грѣхахъ*". („Бесѣда о покаяніи" 3; 2).

Св. Іоаннъ Златоустъ по поводу жалобъ нѣкоторыхъ на продолжительность и суровость епитимій пишетъ: „скажи, кто оказываетъ милость находящемуся въ горячкѣ или въ безуміи: тотъ-ли, кто по-

лагаетъ его на одръ, связываетъ, удерживаетъ отъ вредной для него пищи и питія,—или тотъ, кто дозволяетъ ему напиться вина, оставляетъ его на волѣ, дозволяя дѣлать все, что дѣлаютъ здоровые?.. Такъ поступай и съ согрѣшающими. Свяжи согрѣшившаго, пока не умилостивитъ онъ Бога, и не оставляй несвязаннымъ, дабы онъ не былъ еще болѣе связанъ гнѣвомъ Божіимъ. Не почитай сего жестокимъ и безчеловѣчнымъ, напротивъ, почитай дѣломъ крайней снисходительности, превосходнаго врачеванія и великой попечительности. Ты скажешь: довольно уже времени терпѣли они (кающіеся) наказаніе. А скажи, сколько? годъ, два или три? Но я забочусь не о продолжительности времени, а объ исправленіи души. И такъ, покажи мнѣ исправленіе: если они пришли въ сокрушеніе, если перемѣнились, то все сдѣлано, а если нѣтъ сего,—не поможетъ время".

Св. Амвросій Медіоланскій учитъ: „Кто можетъ отпускать грѣхи кромѣ одного Бога, Который также отпускаетъ ихъ чрезъ тѣхъ, коимъ далъ власть отпускать. Такое право предоставлено однимъ священникамъ. Священники, какъ люди, совершаютъ только служеніе во отпущеніе грѣховъ, но не показываютъ какой либо своей власти, ибо не въ свое имя отпускаютъ, а во имя Отца, и Сына, и Св. Духа; они просятъ,—Богъ даруетъ; человѣческое здѣсь — послушаніе, а щедродательность принадлежитъ верховной власти".

Объ епитиміи св. Амвросій такъ говоритъ: „большія раны, — глубокое и продолжительное требуется леченіе; большое преступленіе,— большое необходимо и удовлетвореніе. Нужно, поэтому, тѣмъ сильнѣе скорбѣть, чѣмъ сильнѣе грѣхъ"... „Всѣмъ обѣщалъ Богъ Свою милость, и священникамъ, безъ всякаго исключенія, далъ власть отпускать грѣхи. Но только согрѣшившій много да умножитъ и свое покаяніе, ибо большія преступленія большими и слезами омываются".

Св. Левъ Великій учитъ: „Многоразличное милосердіе Божіе до того снисходитъ къ паденіямъ человѣческимъ, что не только чрезъ благодать крещенія, но и чрезъ врачевство покаянія, возстановляется имъ надежда жизни вѣчной; и тѣ, которые не соблюли дара возрожденія, осуждая самихъ себя, собственнымъ приговоромъ, достигаютъ отпущенія грѣховъ, хотя, по устроенію Божественной благодати, не иначе могутъ удостоиваться этой милости Божіей, *какъ только по предстательству священниковъ*. Ходатай Бога и человѣковъ, человѣкъ Господь Іисусъ Христосъ, даровалъ предстоятелямъ Церкви власть, чтобы они и преподавали освященіе покаянія кающимся и чрезъ дверь примиренія допускали ихъ, очищенныхъ спасительнымъ удовлетвореніемъ, къ пріобщенію св. Таинъ. Но въ этомъ дѣлѣ непрестанно участвуетъ Самъ Спаситель".

О таинствѣ св. Покаянія учили помѣстные и вселенскіе соборы, первый, шестой и седьмой вселенскіе и соборы помѣстные: Анкирскій

Карѳагенскіе IV и V, Лаодикійскій, Неокессарійскій и др. Изъ нихъ, напр., шестой вселенскій соборъ постановилъ: „Пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати должны разсматривать качества грѣха и готовность согрѣшившаго къ обращенію, и тако употреблять приличное недугу врачеваніе, дабы, не соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратити спасенія недугующаго“ [1]).

Выводъ изъ всего изложеннаго о св. таинствѣ Покаянія слѣдующій: всѣ сектанты, отвергающіе и даже въ извращенномъ смыслѣ признающіе его, не могутъ имѣть у себя этого спасительнаго отъ грѣховъ средства, ибо не имѣютъ законно рукоположенныхъ пастырей, чрезъ Апостольское рукоположеніе получившихъ отъ Христа великую власть прощать людямъ или оставлять на нихъ грѣхи ихъ. Со всѣми многочисленными, за всю жизнь совершенными, грѣхами они умрутъ и съ ними же предстанутъ на страшный судъ Христовъ. Предстанутъ и будутъ предъ Господомъ безотвѣтными, такъ какъ сами, по упорству своему, не пожелали воспользоваться врачевствомъ, даннымъ для всѣхъ грѣшниковъ Самимъ Христомъ, Сыномъ Божіимъ, пріобрѣтшимъ его для людей на крестѣ Своею пречистою Кровію.

Спѣши же, грѣшный христіанинъ, спѣши къ исповѣди предъ законнымъ пастыремъ Церкви, чтобы очистить себя отъ грѣховъ своихъ для Царства Божія, ибо „не войдетъ въ него ничто нечистое“ (Апок. 21; 27).

Открой предъ служителемъ алтаря Господня всю душу твою со всѣми ея грѣховными дѣлами и нечистыми помыслами, помня слова Св. Писанія: „Скрывающій свои преступленія не будетъ имѣть успѣха, а кто сознается и оставляетъ ихъ, тотъ будетъ помилованъ“ (Притч. Сол. 28; 13).

Не забывай, что все, что откроешь на исповѣди здѣсь, на землѣ, будетъ закрыто тамъ, на небѣ; и что скроешь здѣсь, на землѣ, то откроется, какъ преступленіе, тамъ, на небѣ, въ день страшнаго суда Христова надъ всѣмъ міромъ и тобой!

1) Покаяніе, или Исповѣдь, существовала еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Лев. 5; 5—6. Числ. 5; 7. Прит. 28; 13. Прем. Сол. 11; 24. Примѣры: Числ. 12; 11—13. 2 Цар. 12—13. Ездр. 10; 10—11. Неем. 1; 6—7. Іоны гл. 3-я.**

2) Проповѣдывалъ о Покаяніи и Іоаннъ Креститель: **Мѳ. 3; 2—6. Мр. 1; 15.**

3) Христосъ обѣщалъ Апостоламъ дать власть прощать или не разрѣшать людямъ ихъ грѣхи: **Мѳ. 16; 19. 18; 18;** *а по воскресеніи далъ имъ эту власть:* **Іоан. 20; 21—23.**

4) Св. Апостолы пользовались данною имъ властью прощать или связывать грѣхи: **1 Тим. 1; 20. 1 Кор. 5 гл. и 2 Кор. 2; 8—10.**

[1]) Свидѣтельства отцовъ Церкви о таинствѣ Покаянія взяты изъ книги: „Опытъ Догм. Богосл.“ еп. Сильвестра, т. V, стр. 1—40.

5) Апостолы передали эту власть своимъ законнымъ преемникамъ, пастырямъ Церкви: **Іак. 5; 14—16. 1 Тим. 5; 18—20. Еф. 4; 11. Іуды ст. 22—23,** *ибо Христосъ сказалъ имъ:* **Мѳ. 28; 20.**

6) Всѣ грѣхи могутъ быть прощены, кромѣ „грѣха къ смерти“: **Іоан. 5; 16,** *„хулы на Духа Святаго“:* **Мѳ. 12; 31—32,** *непочитанія за святыню „Крови Завѣта“ и произвольнаго грѣха:* **Евр. 6; 4—6. 10; 26—29.**

7) Безъ исповѣди во грѣхахъ человѣкъ не можетъ наслѣдовать вѣчной жизни: **Откр. 21; 27.**

О СВЯТОМЪ ЕЛЕОСВЯЩЕНІИ.

„Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

Елеосвященіе есть такое таинство, въ которомъ, при помазаніи пресвитерами Церкви больного елеемъ во имя Господне и при ихъ молитвѣ о немъ, подается больному, по вѣрѣ его и молящихся пресвитеровъ, не только исцѣленіе тѣла, но и прощеніе грѣховъ.

Священное употребленіе елея, или масла, было еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. Елей тогда приносили не только въ жертву Богу (Быт. 28; 18. Исх. 29; 40. Лев. 2; 4. Чис. 28; 12 и друг.) и употребляли для освященія принадлежностей храма и богослуженія (Исх. 30; 23—29. 40; 9—11), но и для освященія Богомъ людей, которымъ чрезъ елеопомазаніе подавались: власть царская (1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6), право священства (Исх. 29; 7. 30; 30 Лев. 16; 32) и даръ пророчества (3 Цар. 19; 16).

Въ новомъ Завѣтѣ елей употреблялся св. Апостолами для исцѣленія больныхъ еще до страданій Спасителя: св. Апостолы, будучи посланы Христомъ на проповѣдь и получивъ власть больныхъ исцѣлять и даже мертвыхъ воскрешать (Мѳ. 10; 8), „пошли и проповѣдывали покаяніе; изгоняли многихъ бѣсовъ, и *многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли*“ (Мар. 6; 12—13).

Очевидно, Христосъ уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда въ теченіи 40 дней являлся ученикамъ Своимъ, уча ихъ о Царствіи Божіемъ, установилъ для исцѣленія больныхъ и полученія ими проще-

нія грѣховъ особое таинство св. Елеосвященія, о которомъ, какъ объ извѣстномъ уже всѣмъ христіанамъ, напоминаетъ св. ап. Іаковъ, говоря: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши его елеемъ во имя Господне.* И молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, *простятся ему*“ (Іак. 5; 14—15).

Такимъ образомъ, по силѣ своего дѣйствія, таинство Елеосвященія является однимъ изъ важнѣйшихъ таинствъ Церкви, ибо въ немъ подается больному человѣку не только исцѣленіе его тѣла, но и души отъ грѣховъ ея.

---

1) Кѣмъ и когда установлено таинство св. Елеосвященія?

1) Еще первый разъ посылая на проповѣдь св. Апостоловъ, Христосъ далъ имъ повелѣніе больныхъ исцѣлять, мертвыхъ воскрешать, прокаженныхъ очищать и бѣсовъ изгонять, и Апостолы, сказано въ Евангеліи, „пошли и проповѣдывали покаяніе, изгоняли многихъ бѣсовъ, и многихъ больныхъ *мазали масломъ* и исцѣляли“ (Мр. 6; 12—13).

Установилъ же Христосъ Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, уже послѣ славнаго воскресенія Своего, когда устроилъ Церковь Свою, „въ продолженіи сорока дней являясь имъ и говоря о Царствіи Божіемъ“ (Дѣян. 1; 3).

Вотъ почему ап. Іаковъ говоритъ объ Елеосвященіи, какъ таинствѣ всѣмъ христіанамъ уже извѣстномъ, когда учитъ ихъ: „Боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, *помазавши его елеемъ* во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

2) Откуда видно, что Елеопомазаніе есть св. таинство, а не простое помазаніе масломъ больного?

2) Это видно изъ того, что обыкновенное помазаніе масломъ больного могъ бы сдѣлать всякій человѣкъ, особенно врачъ, а св. Апостолъ велитъ призвать къ нему „пресвитеровъ Церкви“, которые должны мазать больного „во имя Господне“, какъ и крещеніе они должны совершать „во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“.

Особенно же видно это изъ дальнѣйшихъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему*“: отъ простого

врачебнаго помазанія елеемъ, больной можетъ получить только выздоровленіе, но не прощеніе грѣховъ.

3) Для чего установлено таинство св. Елеосвященія?

3) Для исцѣленія больныхъ отъ недуговъ тѣла и для отпущенія ихъ грѣховъ, какъ это ясно видно изъ приведенныхъ словъ ап. Іакова: „и молитва вѣры *исцѣлитъ болящаго;* и возставитъ его Господь, и, *если онъ содѣлалъ грѣхи, отпустятся ему*".

4) Надъ кѣмъ, слѣдовательно, должно совершать св. Елеосвященіе?

4) Надъ всѣми больными, а не только надъ умирающими, какъ ложно учатъ объ этомъ католики, называя св. Елеосвященіе послѣднимъ, напутсвующимъ умирающихъ, таинствомъ, ибо не говоритъ св. Апостолъ: „если кто *умираетъ* изъ васъ" и т. д., а говоритъ: „*Боленъ* ли кто изъ васъ" и т. д.; и затѣмъ учитъ, что „молитва вѣры *исцѣлитъ* болящаго и *возставитъ* его Господь", чего не могъ бы онъ сказать объ Елеосвященіи, если бы оно совершалось только надъ умирающимъ уже человѣкомъ; для этого существуютъ другія спасительныя таинства—св. Покаяніе и св. Причащеніе.

5) Кто имѣетъ право совершать св. Елеосвященіе?

5) Законно рукоположенные епископы и пресвитеры Церкви, „какъ служители Христовы и домостроители таинъ Божіихъ" (1 Кор. 4; 1), поставленные для этого Самимъ Христомъ въ основанной Имъ Церкви чрезъ преемственно идущее отъ Апостоловъ рукоположеніе (Еф. 4; 11—13). У католиковъ это таинство совершаютъ одни только епископы, но и это они дѣлаютъ вопреки слову Божію, что ясно видно изъ словъ ап. Іакова: „пусть призоветъ, говоритъ онъ о больномъ, *пресвитеровъ* Церкви".

Объ Елеосвященіи, какъ святомъ таинствѣ, врачующемъ и тѣло и душу больного христіанина, учили отцы и учители Церкви первыхъ ея вѣковъ. Особенно ясно учатъ о немъ отцы Церкви пятаго вѣка: Викторъ, пресвитеръ антіохійскій, Кесарій, писатель церковный, Иннокентій, папа римскій и другіе.

Оригенъ, говоря о таинствахъ Покаянія и Елеосвященія, пишетъ: „есть еще и седьмой родъ отпущенія грѣховъ чрезъ покаяніе, способъ трудный и тяжкій, когда грѣшникъ омываетъ ложе свое слезами и слезы дѣлаются для него хлѣбомъ день и ночь, и когда онъ не сты-

дится открыть свой грѣхъ священнику Божію и просить у него врачевства... *при чемъ исполняется и то, что сказалъ ап. Іаковъ:* „боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,— и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему" (Іак. 5; 14—15).

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ о священнослужителяхъ Церкви: „они имѣютъ власть отпускать грѣхи не только тогда, когда возрождаютъ насъ (въ крещеніи), но и послѣ, какъ сказано: „боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне,—и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго, и возставитъ его Господь; и если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему" (Іак. 5; 14—15).

Папа Иннокентій I, современникъ Златоуста рѣшая вопросъ, кто можетъ совершать таинство Елеосвященія и надъ кѣмъ, пишетъ: „нѣтъ сомнѣнія, что тѣ слова (ап. Іакова) надо разумѣть въ отношеніи къ однимъ вѣрующимъ больнымъ, которые могутъ быть помазуемы святымъ елеемъ помазанія; не подлежитъ также сомнѣнію, что для епископа возможно совершать то, что несомнѣнно можетъ совершать пресвитеръ. О пресвитерахъ у Апостола сказано потому, что епископы, будучи удерживаемы занятіями, не ко всѣмъ больнымъ могутъ ходить... Проходящимъ же (церковное) покаяніе нельзя сообщать этого помазанія, потому что оно есть таинство".

Св. Кириллъ Александрійскій, обличая прибѣгавшихъ во время болѣзней къ помощи волшебствъ, пишетъ: „не должно прибѣгать къ симъ ничтожнымъ и злымъ врагамъ, т. е. демонамъ. Но если ты подвергнешься тѣлесной болѣзни, и если вѣруешь въ сіи реченія: Господь Саваоѳъ, и въ другія Божественныя имена, находящіяся въ Писаніи, что они имѣютъ силу прогнать отъ тебя зло, то молись, произнося сіи слова. При семъ напомню тебѣ и то, что говоритъ Божественное Писаніе: боленъ ли кто изъ васъ? пусть призоветъ пресвитеровъ Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, помазавши его елеемъ во имя Господне"...

Викторъ, пресвитеръ антіохійскій, умершій около 440 г., объясняя слова евангелія Марка: „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли" (гл. 6; 13), пишетъ: „о чемъ говорится здѣсь, не разнится отъ того, что говоритъ ап. Іаковъ въ своемъ каноническомъ посланіи, ибо онъ пишетъ: *боленъ ли кто изъ васъ...* Елей и недуги врачуетъ и сообщаетъ свѣтъ и радость. Итакъ елей знаменуетъ и милость Божію, и врачеваніе болѣзни, и просвѣщеніе сердца. Впрочемъ, для каждаго ясно, что все совершаетъ молитва, а елей служитъ знакомъ сего".

Кесарій Арслатскій (6 в.) учитъ: „всякій разъ, когда постигнетъ какая либо болѣзнь, пусть болящій приметъ Тѣло и Кровь Христову и потомъ пусть совершитъ помазаніе тѣла своего, чтобы исполнилось

надъ нимъ написанное: „боленъ ли кто изъ васъ“ и т. д. Видите, братія, кто въ болѣзни прибѣгаетъ къ Церкви, тотъ удостоивается получить и здравіе тѣлесное и отпущеніе грѣховъ.“

Св. Симеонъ Солунскій, обличая заблужденіе католиковъ о таинствѣ Елеосвященія, пишетъ: „О безуміе, братъ Божій говоритъ: молитва вѣры спасетъ болящаго и воздвигнетъ его Господь; а латыняне говорятъ, что онъ умретъ,—что елей нужно преподавать не тѣмъ, которые могутъ возстать, а умирающимъ. Человѣкъ! Не знаешь ты смысла таинствъ и къ своему вреду заблуждаешься“ [1]).

Бывшій въ 1638 году въ Константинополѣ соборъ анаѳематствовалъ отрицающихъ седмиричное число таинствъ вообще и не признающихъ св. Елеосвященія въ частности.

Всѣ сектанты, не имѣя законныхъ пастырей Церкви, сами себя лишаютъ возможности врачевать и тѣло и душу въ великомъ таинствѣ св. Елеосвященія. Но ты, православный христіанинъ, благодаря милосердаго Господа за дарованное Имъ духовное врачество, прибѣгай къ Нему во всякой твоей болѣзни, помня слова св. ап. Іакова: „и молитва вѣры исцѣлитъ болящаго; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся ему“ (Іак. 5; 14—15).

1) Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ посвящались чрезъ помазаніе елеемъ **цари: 1 Цар. 15; 1. 16; 1. 3 Цар. 1; 34. 19; 15. 4 Цар. 9; 1—6, священники: Исх. 29; 7. 30; 30. Лев. 16; 32 и пророки: 3 Цар. 19; 16** *для высокаго и труднаго ихъ служенія.*

2) Во время посольства Христомъ на проповѣдь Апостолы „многихъ больныхъ мазали масломъ и исцѣляли“: **Мр. 6; 13.**

3)Елеосвященіе, какъ таинство, очевидно, установлено Христомъ уже послѣ Его воскресенія, когда Онъ, являясь ученикамъ Своимъ въ теченіи 40 дней, училъ ихъ всему, что относится къ устроенію Церкви Божіей на землѣ и къ достиженію членами ея Царства Небеснаго: **Дѣян. 1; 3.**

[1]) Свидѣтельство отцевъ Церкви о таинствѣ Елеосвященія взяты изъ книгъ. „Опытъ Догм. Богосл.“, еп. Сильвестра, т. V, стр. 50—63 и „Прав. Догм. Богосл.“, прот. Н. Малиновскаго, т. IV, стр. 399—411.

4) Ап. Іаковъ учитъ объ Елеосвященіи ясно и опредѣленно, какъ объ извѣстномъ уже всѣмъ таинствѣ, исцѣляющемъ тѣло и душу болящаго христіанина: **Іак. 5; 14—15.**

5) Право совершать таинство св. Елеосвященія, какъ и всѣ таинства, имѣютъ только законные епископы и „пресвитеры Церкви“: **Іак. 5; 14—15. 1 Кор. 4; 1. Еф. 4; 11—12.**

О НЕОБХОДИМОСТИ ВНѢШНЯГО БОГОПОКЛОНЕНІЯ, ИЛИ ОБРЯДОВЪ И СИМВОЛОВЪ ХРИСТІАНСКИХЪ.

„Представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для разумнаго служенія* вашего“ (Рим. 12; 1); „ибо вы куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога *и въ тѣлахъ вашихъ* и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Какъ частная, домашняя молитва христіанина, такъ и общественное богослуженіе христіанъ сопровождаются обрядами и символами. Обрядами называются такія священныя дѣйствія, посредствомъ которыхъ во время молитвы и богослуженія выражается извѣстная истина вѣры христіанской, какое либо священное событіе изъ жизни Христа и Его Церкви или извѣстное настроеніе души молящагося христіанина. То же самое означаютъ священные символы, или знаки, употребляемые христіанами во время молитвъ и богослуженій.

Такъ, напримѣръ, обрядъ троекратнаго погруженія въ воду крещаемаго обозначаетъ, что онъ, крестившись во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, умеръ для грѣха и воскресъ для обновленной жизни во Христѣ Іисусѣ (Кол. 2; 11—12), получивъ въ крещеніи прощеніе грѣховъ (Дѣян. 2; 38). Бѣлыя одежды, надѣваемыя на крещеннаго, служатъ символомъ, то есть знакомъ, чистоты его души, омытой отъ грѣховъ въ крещеніи и записанной въ книгѣ жизни.“ (Откр. 3; 5; 7; 9). Крестное, напримѣръ, знаменіе выражаетъ величайшія истины христіанской вѣры: три первые сложенные вмѣстѣ персты обозначаютъ нашу вѣру въ Св. Троицу, Единосущную и нераздѣльную, два послѣдніе персты, пригнутые къ ладони, означаютъ нашу вѣру во Христа, какъ Бога и человѣка; совершеніемъ самого крестнаго знаменія мы наглядно показываемъ, что вѣримъ въ Христа, пострадавшаго и распятаго на крестѣ за грѣхи всего міра и за насъ грѣшныхъ. Крестъ есть символъ, или знакъ, побѣды Христа надъ діаволомъ, грѣхомъ и смертью,

знакъ нашего спасенія, знаменіе Сына Человѣческаго (Мѳ. 24; 30), символъ любви къ Распятому, принадлежности человѣка-христіанина къ Христовому стаду. Колѣнопреклоненіе и поклоны—символы нашего смиренія и покаянія предъ Богомъ и т. п.

Нѣтъ ни одной христіанской вѣры, послѣдователи которой не имѣли бы у себя тѣхъ или иныхъ священныхъ обрядовъ и символовъ, и сами сектанты, отвергающіе внѣшніе православные обряды и тѣлесное богопоклоненіе, по необходимости удержали нѣкоторые общехристіанскіе обряды и завели свои, ими придуманные. Да это и понятно: Господь создалъ человѣка не только изъ души, а и тѣла, почему онъ долженъ прославлять Творца своего не только душею, но и тѣломъ. Если бы мы были безплотные духи, какъ ангелы, то молились бы Богу только духомъ, но, будучи тѣлесны, должны молиться Ему и тѣломъ, „должны прославлять Бога въ тѣлахъ нашихъ и въ душахъ нашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

Создавъ человѣка изъ души и тѣла, Господь такъ крѣпко соединилъ ихъ вмѣстѣ, что только смерть человѣка, разлучаетъ ихъ, и то не навсегда, ибо послѣ всеобщаго воскресенія они снова соединятся, и соединятся уже навѣки для мукъ или для блаженства (1 Кор. 15 гл.), „соотвѣтственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе или худое“-(2 Кор. 5; 10). Душа и тѣло человѣка такъ тѣсно соединены, что всякое движеніе души человѣческой выражается или обнаруживается тѣломъ: счастливый человѣкъ радуется, смѣется, несчастный печаленъ и льетъ слезы, отъ страха часто люди въ одну минуту сѣдѣютъ, худѣютъ и заболѣваютъ. Въ большемъ горѣ человѣкъ стонетъ, ломаетъ руки, болѣетъ, иногда и умираетъ. То страдаетъ душа, но вмѣстѣ съ нею болѣетъ и тѣло, какъ и слово Божіе замѣчаетъ: „веселое сердце благотворно, какъ врачевство, а унылый духъ сушитъ кости“ (Притч. Сол. 17; 22). По лицу можно узнать человѣка и состояніе его души: объ этомъ и Писаніе говоритъ: „Сердце человѣка измѣняетъ лице его или на хорошее или на худое; признакъ сердца въ счастіи—лице веселое“ (Сир. В. 31—32). „По виду узнается человѣкъ и по выраженію лица при встрѣчѣ познается разумный“ (19; 26). „Мудрость человѣка просвѣтляетъ лице, и суровость лица его измѣняется“ (Екл. 8; 1). И Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѳ. 12; 34).

На лицахъ тяжкихъ преступниковъ, напр., разбойниковъ и убійцъ, всегда отражается ихъ преступная душа: они носятъ на лицѣ своемъ „печать Каина“ и носятъ до тѣхъ поръ, пока не раскаются искренно и не примирятся съ Богомъ, людьми и своею совѣстью.

Каинъ еще только задумалъ убить своего брата, а уже злыя его думы отразились на лицѣ его. Объ этомъ Писаніе такъ говоритъ: „И призрѣлъ Господь на Авеля и на даръ его, а на Каина и на даръ его не призрѣлъ. Каинъ сильно огорчился, *и поникло лице его*. И сказалъ

Господь Каину: „Почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? Если дѣлаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?... И сдѣлалъ Господь Богъ Каину знаменіе, чтобы никто, встрѣтившись съ нимъ, не убилъ его“ (Быт. 4; 3—15). По объясненію отцовъ Церкви, „знаменіе“ это было то преступное выраженіе лица Каина, по которому всякій могъ узнать въ немъ перваго братоубійцу. Извѣстно всѣмъ, что особый отпечатокъ лица замѣчается и у всѣхъ отступниковъ отъ православной вѣры: ихъ хмурыя, поникшія, мрачныя лица, особенно при встрѣчѣ съ православными, показываютъ, что на душѣ у нихъ не спокойно, что совѣсть по временамъ ихъ мучитъ и обличаетъ за грѣхъ отступленія отъ Церкви Христовой. Замѣчательно, что съ возвращеніемъ къ православію исчезаетъ у сектантовъ и ихъ прежній мрачный взглядъ: примиренная съ Богомъ совѣсть успокаиваетъ ихъ душу и уничтожаетъ на ихъ лицахъ „печать Каина“.

Итакъ, и слово Божіе и сама жизнь насъ учатъ, что душа и тѣло человѣка такъ крѣпко, такъ тѣсно соединены, что всякое состояніе или движеніе души выражается посредствомъ тѣла.

А что же такое молитва?

Молитва и есть самое живое, самое сильное движеніе души человѣка къ Богу, поэтому она непремѣнно должна совершаться съ участіемъ тѣла. Одна внутренняя молитва не есть настоящая молитва, это, такъ сказать, половина молитвы. Искренняя, горячая молитва христіанина должна выражаться и посредствомъ тѣла, т. е. посредствомъ извѣстныхъ молитвенныхъ дѣйствій и знаковъ, т. е. обрядовъ и символовъ; въ молитвѣ должна участвовать не одна лишь душа, но и тѣло человѣка, которое есть „храмъ Св. Духа“, живущаго въ немъ (1 Кор. 6; 15—16), почему св. Апостолъ и велитъ намъ: „представьте тѣла ваши въ жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для разумнаго служенія вашего*“ (Рим. 12; 1), „ибо вы, говоритъ онъ, куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога *и въ тѣлахъ вашихъ* и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 20).

1) Что такое священный обрядъ и священный символъ?

1) Священнымъ обрядомъ называется такое священное дѣйствіе и символомъ такой священный знакъ, посредствомъ которыхъ выражается извѣстная истина вѣры, извѣстное религіозное чувство, церковно-историческое событіе, или событіе изъ жизни Іисуса Христа.

2) Почему необходимы христіанскіе обряды?

2) Обряды необходимы потому, что безъ нихъ не мыслима никакая общественная молитва, и частная молитва безъ нихъ не полна, не совершенна, такъ какъ человѣкъ долженъ молиться

не только духомъ, но и тѣломъ. Будучи обязательны для исполненія при общественномъ богослуженіи и принятіе св. таинствъ, обряды крѣпче соединяютъ вѣрующихъ въ одну Божію семью, дѣлая еще на землѣ всѣхъ равными предъ Богомъ: богатаго и бѣднаго, вельможу и слугу, царя и раба.

3) Почему нужно молиться не только духомъ, а и тѣломъ?

3) Такъ какъ люди не безплотные духи, а состоятъ изъ души и тѣла, то они должны прославлять Бога и служить ему въ молитвѣ и душею и тѣломъ. „И создалъ Господь человѣка изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни, и сталъ человѣкъ душею живою“ (Быт. 1; 27. 2; 7).

Душа и тѣло такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души проявляется въ тѣлѣ. Молитва есть сильнѣйшее движеніе души къ Богу, почему должна обнаруживаться и посредствомъ тѣла, какъ и Спаситель говоритъ: „Отъ избытка сердца говорятъ уста“ (Мѳ. 12; 34).

4) Откуда изъ Писанія видно, что молиться и служить Богу должно, не только духомъ, но и тѣломъ?

4) „Развѣ не знаете, говоритъ Апостолъ, что тѣла ваши суть члены Христовы?.. Не знаете-ли что тѣла ваши суть храмъ, живущаго въ васъ Св. Духа, Котораго вы имѣете отъ Бога? И вы, не свои, ибо вы куплены дорогою цѣною, *посему прославляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ*, и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи“ (1 Кор. 6; 15—20).

„И такъ, умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, говоритъ онъ въ другомъ Посланіи, представьте *тѣла ваши* въ жертву живую, святую, богоугодную Богу, *для разумнаго служенія вашего*“ (1 Рим. 12; 1).

5) Совершали ли Христосъ и св. Апостолы обряды при молитвѣ?

5) Да, совершали: колѣнопреклоненія, поклоны, благословеніе руками, руковозложеніе, воздѣяніе рукъ и другіе.

а) **О колѣнопреклоненіи** читаемъ въ Писаніи: Христосъ, сказавъ ученикамъ Своимъ въ саду Геѳсиманскомъ: „Молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе, Самъ отошелъ отъ нихъ на верженіе камня и, *преклонивъ колѣна, молился*“ (Лк. 22;41).

Св. Стефанъ, побиваемый камнями, *преклонивъ колѣна,* молился за своихъ убійцъ (Дѣян. 7;60).

Молился колѣнопреклоненно ап. Петръ, при воскрешеніи имъ умершей дѣвицы Тавиѳы: „Петръ выслалъ всѣхъ вонъ и, *преклонивъ колѣно*, помолился и, обратившись къ тѣлу, сказалъ: Тавиѳа! встань. И она открыла глаза свои и, увидѣвши Петра, сѣла“ (Дѣян. 9; 40).

Молился не разъ колѣнопреклоненно и ап. Павелъ. Такъ, прощаясь въ Троадѣ съ учениками своими, Апостолъ „*преклонилъ колѣна* свои и со всѣми ими помолился“ (Дѣян. 20; 36).

О провожавшихъ ап. Павла и Луку христіанахъ читаемъ въ книгѣ Дѣяній: „насъ провожали всѣ съ женами и дѣтьми даже за городъ; а на берегу *преклонивши колѣна*, помолились“ (21; 5).

Въ посланіи къ Ефесянамъ, говоря о молитвѣ за нихъ, ап. Павелъ пишетъ: „для сего *преклоняю колѣна мои* предъ Отцомъ Господа нашего Іисуса Христа“ (3; 14).

„Богъ, говоритъ о Христѣ Апостолъ, превознесъ Его и далъ Ему имя, выше всякаго имени; дабы предъ именемъ Іисуса *преклонилось всякое колѣно* небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ“ (Фил. 2; 9—10).

О поклонахъ тоже говорится въ Новозавѣтномъ Писаніи; такъ въ Евангеліи Матѳея читаемъ, что во время молитвы въ саду Геѳсиманскомъ Христосъ творилъ поклоны Отцу Небесному: „и, отошедъ немного, *палъ на лице Свое*, молился, говоря: Отче Мой, если возможно, да минуетъ Меня чаша сія“ (Мѳ. 26; 39). Послѣ славнаго воскресенія Христа, когда жены мѵроносицы, не найдя Его въ гробѣ, пошли по повелѣнію Ангела, возвѣстить объ этомъ ученикамъ, „Іисусъ встрѣтилъ ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, приступивъ ухватились за ноги Его, *и поклонились Ему*“ (Мѳ. 28; 9).

Также, когда возносился Христосъ на небо, ученики Его „*поклонились Ему* и возвратились въ Іерусалимъ съ великою радостію“ (Лк. 24; 52).

О невѣрующемъ человѣкѣ, ап. Павелъ говоритъ, что когда онъ войдетъ въ собраніе христіанъ, „то онъ всѣми обличается, всѣми судится,— и такимъ образомъ тайны сердца его обнаружи-

ваются, *и онъ падетъ ницъ, поклонится Богу*, и скажетъ: истинно съ вами Богъ" (1 Кор. 14: 24—25).

Поклоненіе Богу существуетъ и въ Церкви небесной: „тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ *и поклоняются* Живущему во вѣки вѣковъ" (Отк. 4; 10). „И двадцать четыре старца, сидящіе предъ Богомъ на престолахъ своихъ, *пали на лица свои и поклонились* Богу" (11; 6).

в) **О благословеніи руками** читаемъ въ Евангеліи; Когда привели ко Христу дѣтей, Онъ, „обнявъ ихъ, *возложилъ руки* на нихъ и *благословилъ*" (Мр. 10; 16).

Предъ вознесеніемъ на небо Христосъ, собравъ Своихъ учениковъ, „вывелъ ихъ вонъ изъ города до Виѳаніи и, *поднявъ руки Свои, благословилъ ихъ*. И когда благословлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ нихъ и возноситься на небо" (Лк. 24; 50—51).

г) **О возложеніи рукъ** при низведеніи даровъ Св. Духа на крещаемыхъ (впослѣдствіи — муропомазаніе) и таинствѣ священства читаемъ: „*тогда возложили руки* на нихъ (на крещенныхъ Самарянъ), и они приняли Духа Святаго" (Дѣян. 8; 17. 18—19). Когда Павелъ *возложилъ на нихъ* (на крещенныхъ учениковъ Іоанновыхъ) *руки*, нисшелъ на нихъ Духъ Святый" (Дѣян. 19; 6).

„Ихъ (избранныхъ въ діаконы) поставили предъ Апостолами, и сіи, помолившись, *возложили на нихъ руки*" (Дѣян. 6; 6).

Чрезъ рукоположеніе же поставлялись на пресвитерское (Дѣян. 14; 23) и епископское (1 Тим. 4; 14. 5; 22) служенія.

д) **Руковозложеніе**, очевидно, употреблялось Апостолами и при исцѣленіи больныхъ, о чемъ читаемъ: „*Руками* же Апостоловъ совершались въ народѣ многія знаменія и чудеса" (Дѣян. 5; 12).

„Отецъ Публія лежалъ, страдая горячкою и болью въ животѣ. Павелъ вошелъ къ нему, помолился и, *возложивъ на него руки свои*, исцѣлилъ его (Дѣян. 28; 8).

е) Св. Апостолъ велитъ намъ **воздѣвать при молитвѣ руки**, только не говоритъ,— какъ: „же-

лаю, пишетъ онъ, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая чистыя руки* безъ гнѣва и сомнѣнія" (1 Тим. 2; 8).

ж) Объ установленномъ Самимъ Христомъ **обрядѣ умовенія ногъ,** каковой совершается у насъ архіереями въ страстной четвергъ въ соборахъ, передается въ Евангеліи св. Іоанна (Іоан. 13; 3—15), гдѣ говорится, что, окончивъ обрядъ умовенія ногъ, Христосъ сказалъ Своимъ ученикамъ: „Я далъ вамъ примѣръ, *чтобы и вы дѣлали то же*, что Я сдѣлалъ вамъ" (ст. 15).

3) Безъ обрядовъ не мыслимо и совершеніе св. таинствъ, въ которыхъ подается спасающая благодать Божія, ибо Христосъ установилъ для нихъ извѣстныя вещества и извѣстныя внѣшнія дѣйствія. Такъ, св. Тѣло и Кровь Христа преподаются вѣрующимъ подъ видомъ хлѣба и вина, послѣ совершеннаго священнослужителемъ ихъ благословенія, съ молитвою о преложеніи ихъ Духомъ Святымъ; для крещенія необходимы вода, произнесеніе извѣстныхъ словъ и троекратное погруженіе; для постановленія во священство нужно руковозложеніе съ молитвою; для исцѣленія больного и полученія имъ прощенія грѣховъ необходимо помазаніе масломъ, съ молитвою надъ болящимъ, пресвитеровъ Церкви и т. д. Все это совершается не одною только молитвою духомъ, но и при участіи тѣла, при совершеніи извѣстныхъ священныхъ дѣйствій, или обрядовъ.

6) О какихъ еще обрядахъ упоминается въ Новомъ Завѣтѣ?

6) а) **о кажденіи ѳиміамомъ:** „Я получилъ все и избыточествую; я доволенъ, получивъ отъ Епафродита, посланное вами, какъ *благовонное куреніе, жертву пріятную, благоугодную Богу*" (Фил. 4; 18).

„И пришелъ иной Ангелъ и сталъ предъ жертвенникомъ, держа золотую кадильницу; и дано было ему *множество ѳиміама*, чтобы онъ съ молитвами святыхъ возложилъ его на золотой жертвенникъ, который предъ престоломъ. *И возшелъ дымъ ѳиміама отъ руки Ангела предъ Бога*" (Отк. 8; 3—4).

б) **возженіе свѣтильниковъ во время богослуженія:** „Въ первый же день недѣли, когда ученики собрались для преломленія хлѣба, Па-

велъ, намѣреваясь отправиться въ слѣдующій день, бесѣдовалъ съ ними и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ мы собрались, **было довольно свѣтильниковъ**" (по-гречески—лампадъ) (Дѣян. 20; 7—8).

в) **Употребленіе при богослуженіи особыхъ священныхъ одеждъ:** „Когда пойдешь, пишетъ ап. Павелъ Тимоеею, *принеси фелонь* [1]), который я оставилъ въ Троадѣ у Карпа, и книги особенно кожанныя" (2 Тим. 4; 13).

7) Кто имѣетъ право устанавливать, измѣнять или отмѣнять обряды?

7) Только св. Церковь. Обрядъ не догматъ и не составляетъ сущности вѣры: что одежда для тѣла то обрядъ для вѣры. Но измѣнять или отмѣнять обряды можетъ только Церковь, власть которой, въ лицѣ ея высшей іерархіи, не ограничивается въ дѣлахъ вѣры и церковнаго порядка (1 Кор. 14; 40) не только на землѣ, но и на небѣ (Мѳ. 18; 18. Іоан. 20; 23). Поэтому, кто отвергаетъ установленные Церковію обряды и символы, тотъ является непослушнымъ сыномъ Церкви, о которомъ Христосъ сказалъ: „Если Церкви не послушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь" (Мѳ. 18; 17).

1) Богъ сотворилъ человѣка не только съ душею, но и тѣломъ: **Быт. 1; 27. 2; 7.**

2) Тѣло и душа такъ крѣпко соединены, что всякое движеніе души выражается посредствомъ тѣла: **Притч. 17; 22. Сир. 13: 31—32. 19; 26. Екл. 8; 1. Мѳ. 12; 34.** *Примѣръ—Каинъ.* **Быт. 4; 3—15.**

3) Поэтому мы должны прославлять и служить въ молитвѣ Богу и душею и тѣломъ: **I Кор. 6; 15—20. Рим. 12; 1.**

4) Мы подражаемъ Христу и Апостоламъ **(Кор. 11; 1. Фил. 3; 17),** *совершавшимъ обряды: а)* **колѣнопреклоненіе: Лк. 22; 41. Дѣян. 7; 6. 9; 40. 20; 36. 21; 5. Еф. 3; 14. Фил. 2; 9—10.**

[1]) Длинная богослужебная священническая одежда: риза.

б) поклоны: Мѳ. 28; 9. Лк. 24; 52. I Кор. 14; 24—25. Отк. 4; 10. 11; 16.

в) благословеніе руками: Мр̃. 10; 16. Лк. 24; 50—51.

г) возложеніе рукъ *при низведеніи на крещаемыхъ дара Св. Духа (впослѣдствіи замѣненное мѵропомазаніемъ)*: Дѣян. 8; 17 и 18—19. 19; 6. *при посвященіи въ степени священства*: Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22.

д) руковозложеніе *при исцѣленіи больныхъ*: Дѣян. 5; 12. 28; 8.

е) воздѣяніе рукъ при молитвѣ: 1 Тим. 2; 8.

ж) обрядъ омовенія ногъ: Іоан. 13; 3—14 и 15.

5) Упоминаемые въ Новозавѣтномъ Писаніи обряды: *а)* кажденіе ѳиміамомъ: Фил. 4; 18. Отк. 8; 3—4. Мѳ. 2; 11 и Мал. 1; 11.

б) возженіе свѣтильниковъ *во время богослуженія*: Дѣян. 20; 7—8.

г) употребленіе при богослуженіи особыхъ священническихъ одеждъ: 2 Тим. 4; 13.

д) Въ Церкви Христовой долженъ быть извѣстный чинъ обряда (I Кор. 14; 40). *Церковь, имѣющая право затворять и отворять для людей двери рая* (Мѳ. 18; 18. Іоан. 20; 23), *тѣмъ болѣе можетъ устанавливать новые и отмѣнять старые обряды, поэтому непринимающій установленныхъ Церковію обрядовъ врагъ ея, какъ язычникъ и мытарь*: Мѳ. 18; 17.

О СВЯТОСТИ И ПОЧИТАНІИ ХРАМОВЪ БОЖІИХЪ.

„Святилище Мое чтите: Я Господь“ (Лев. 19; 30).

„Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ“ (Мѳ. 23; 21).

„Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мр. 11; 17).

„Храмомъ Божіимъ,“ или „домомъ молитвы“ называется особое Богу посвященное зданіе, предназначенное для общественныхъ богослуженій и моленій, наученія въ вѣрѣ и принятія вѣрующими благодати Божіей въ святыхъ таинствахъ Церкви. Будучи освященъ чрезъ епископа или уполномоченныхъ чрезъ него пресвитеровъ, храмъ дѣлается мѣстомъ благодатнаго и постояннаго присутствія Божія, мѣстомъ общенія человѣка съ Богомъ, дѣлается Его „домомъ,“ Его „жилищемъ“, мѣстомъ „святымъ“, требующимъ, поэтому, отъ вѣрующихъ благоговѣйнаго почитанія и поклоненія „въ страхѣ Божіемъ“.

1) Кто повелѣлъ людямъ строить храмы Богу?

1) Самъ Богъ: „И сказалъ Господь Моисею, говоря: скажи сынамъ Израилевымъ, чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія: отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, принимайте приношеніе Мнѣ... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 1 — 8 — 9. 1 Пар. 22; 19).

„Господь сказалъ Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердцѣ построить храмъ имени Моему; *хорошо*, что это на сердцѣ у тебя. Однако не ты построишь храмъ, а сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,— онъ построитъ храмъ имени Моему“ (2 Пар. 6; 8 — 9).

О новозавѣтныхъ же храмахъ Самъ Христосъ сказалъ: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17), то есть всѣ христіанскіе народы должны имѣть домá Господни, или храмы Божіи для молитвы.

2) Какъ Св. Писаніе называетъ храмъ Божій?

2) Оно называетъ его: а) „**церковью**“, ибо въ храмѣ собирается живая церковь — вѣрующіе христіане: „Цѣлый годъ *собирались они* (Св. Апо-

столы Павелъ и Варнава) *въ церкви* и учили не малое число людей" (Дѣян. 11; 26). „Слышу, что когда вы *собираетесь въ церковь,* между вами бываютъ раздѣленія... Развѣ у васъ нѣтъ *домовъ* на то, чтобы ѣсть и пить?" (1 Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35).

б) „**храмомъ Бога**", созданнымъ имени Его: „Сынъ твой, который произойдетъ отъ чреслъ твоихъ,— построитъ *храмъ имени Моему*" (2 Пар. 6; 9). „И отверзся *храмъ Божій* на небѣ и явился ковчегъ завѣта Его *въ храмѣ Его*" (Откр. 11; 19). „Какая совмѣстимость *храма Божія* съ идолами?" (2 Кор. 6; 16).

в) „**престоломъ Божіимъ**": „Слава Господа наполнила весь храмъ. И я слышалъ кого-то, говорящаго мнѣ изъ храма, а этотъ мужъ стоялъ подлѣ меня, и сказалъ мнѣ: сынъ человѣческій! Это — *мѣсто престола Моего* и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ, *гдѣ Я буду жить* среди сыновъ Израилевыхъ во-вѣки" (Іез. 43; 5—7).

г) „**жилищемъ Божіимъ**": „И поставлю *жилище Мое* среди васъ" (Лев. 26; 11). „Ибо избралъ Господь Сіонъ, возжелалъ его *въ жилище Себѣ.* Это—покой Мой на-вѣки: *здѣсь вселюсь, ибо Я возжелалъ его*" (Пс. 131; 3—5 и 13—14. Пс. 77; 5. 2 Пар. 29; 6. Іез. 37; 26—27).

д) „**святилищемъ**": „И устроятъ они (Израильтяне) Мнѣ *святилище,* и буду обитать посреди ихъ" (Исх. 25; 8. Пс. 95; 6).

Развѣ не знаете, что священнодѣйствующіе питаются *отъ святилища?*" (1 Кор. 9; 13 и Пс. 73; 3. 77; 68—69. Іез. 5; 11, 12, 14. 37; 26—27).

е) „**домомъ Божіимъ**" и „**домомъ отца**": „Ожидаете многаго, а выходитъ мало, и что принесете домой, то Я развѣю. За что? говоритъ Господь Саваоѳъ: за *Мой домъ,* который въ запустѣніи" (Аггей 1; 5—11 и Мар. 11; 17. Аггей 2; 3—7). „Я оставилъ *домъ Мой,* покинулъ *удѣлъ Мой, самое любезное для души Моей* отдалъ въ руки враговъ его" (Іер. 12; 7).

ж) „**святымъ**", освящающимъ другіе предметы: „Боже, язычники пришли въ наслѣдіе Твое, осквернили *святый храмъ Твой,* Іерусалимъ

превратили въ развалины" (Пс. 78; 1. Исх. 30; 1—29). „Безумные и слѣпые! что̀ больше: золото или храмъ, *освящающій* золото?" (Мѳ. 23; 16—17).

з) **„домомъ молитвы для всѣхъ народовъ"**: „Домъ Мой *домомъ молитвы* наречется для всѣхъ народовъ" (Мар. 11; 17).

3) Откуда еще видно, что храмъ — мѣсто святое, что его нужно чтить, поклоняться и молиться предъ нимъ?

3) „Дому Твоему, Господи, *принадлежитъ святость* на долгіе дни" (Пс. 92; 5). „И сказалъ ему (Соломону) Господь: Я услышалъ молитву твою, о чемъ ты просилъ Меня (сдѣлалъ все по молитвѣ твоей). *Я освятилъ сей храмъ,* который ты построилъ, чтобы пребывать имени Моему тамъ во-вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое *тамъ* во всѣ дни" (3 Цар. 9; 2—3. Исх. 40; 9. 2 Пар. 7; 12—16).

„*Воздвигните руки ваши къ святилищу* и благословите Господа" (Пс. 133; 2. 3 Цар. 8; 38).

„Святилище Мое чтите: Я Господь" (Лев. 19; 30. 26; 2).

4) Откуда видно, что храмъ Божій чтили Христосъ и Апостолы?

4) Христосъ сказалъ, что храмъ принадлежитъ Отцу Его: „или вы не знали, что мнѣ должно быть въ томъ (въ храмѣ), что принадлежитъ Отцу Моему" (Лк. 2; 49). Іисусъ, вошедъ въ храмъ, началъ прогонять продающихъ и покупающихъ въ храмѣ; и столы мѣновщиковъ и скамьи продающихъ голубей опрокинулъ. И не позволялъ, чтобы кто пронесъ чрезъ храмъ какую либо вещь. И училъ ихъ, говоря: не написано ли: *домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ;* а вы сдѣлали его вертепомъ разбойниковъ?" (Мар. 11; 15 — 17). Спаситель говорилъ, что храмъ Божій дороже всякаго золота, ибо въ немъ живетъ Господь: „Безумные и слѣпые что больше золото или храмъ освящающій золото?.. Клянущійся храмомъ клянется имъ и Живущимъ въ немъ" (Мѳ. 23; 17).

„И пребывали (Апостолы) всегда *въ храмѣ, прославляя и благословляя Господа*" (Лук. 24: 53. Дѣян. 2; 46), „Когда же я возвратился въ Іерусалимъ и *молился въ храмѣ,* пришелъ я въ изступленіе и *увидѣлъ Его*" (Дѣян. 22; 17—18). „Ты можешь узнать, что не болѣе двѣнадцати дней тому, какъ я пришелъ въ Іерусалимъ *для поклоненія*" (Дѣян. 24; 11).

5) Откуда мы знаемъ, что искреннія молитвы въ храмѣ спасительны?

5) „Да пошлетъ тебѣ *помощь отъ святилища* Своего и съ Сіона да подкрѣпитъ тебя“ (Пс. 19; 3). „Два человѣка *вошли въ храмъ помолиться:* одинъ фарисей, а другой мытарь... Сказываю вамъ, что сей (мытарь) *пошелъ оправданнымъ* въ домъ свой“ (Лук. 18; 10 — 14).

6) Откуда мы знаемъ, что въ храмѣ — особенное присутствіе Бога, что Богъ живетъ преимущественно въ немъ Своею благодатью?

6) „*Это мѣсто престола Моего* и мѣсто стопамъ ногъ Моихъ“ (Іез. 43; 5); „*самое любезное* для души Моей“ (Іер. 12; 7). „Я освятилъ сей храмъ, который ты построилъ, *чтобы пребывать имени Моему тамъ* во-вѣкъ; и будутъ очи Мои и сердце Мое *тамъ* во всѣ дни“ (3 Цар. 9; 2—3. Дѣян. 22; 17—18).

Клянущійся храмомъ клянется имъ и *Живущимъ въ немъ*“ (Мѳ. 23; 21). „Ибо такъ говоритъ Высокій и Превознесенный, вѣчно Живущій, — Святый имя Его; Я живу на высотѣ небесъ *и во святилищѣ*“ (Иса. 57; 15).

7) Гдѣ Писаніе учитъ, что нужно жертвовать на Храмъ?

7) „Скажи сынамъ Израилевымъ, *чтобы они сдѣлали Мнѣ приношенія;* отъ всякаго человѣка, у котораго будетъ усердіе, *принимайте приношеніе Мнѣ*... И устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать посреди ихъ“ (Исх. 25; 1 — 8. Мал. 3; 9 — 11).

О пожертвованіяхъ на храмъ читаемъ въ св. Писаніи слѣдующее: „и взялъ священникъ Іодай ящикъ, и сдѣлалъ отверстіе сверху его, и поставилъ его... и полагали туда все серебро, приносимое въ домъ Господень“ (4 Цар. 12; 9 — 15). „Никто не долженъ являться предъ лице Господа *съ пустыми руками*, но каждый *съ даромъ* въ рукѣ своей, смотря по благословенію Господа, Бога твоего, какъ Онъ далъ тебѣ“ (Вт. 16; 16—17).

„И сѣлъ Іисусъ противъ сокровищницы, и смотрѣлъ, какъ народъ кладетъ деньги въ сокровищницу. Многіе богатые клали много. Пришедши же, одна бѣдная вдова положила двѣ лепты, что составляетъ кодрантъ. Подозвавъ учениковъ Своихъ, Іисусъ сказалъ имъ: истинно говорю вамъ, что эта *бѣдная вдова положила больше всѣхъ*, клавшихъ въ сокровищницу: ибо всѣ клали отъ избытка своего, а она отъ скудости своей *поло-*

жила все, что имѣла, все пропитаніе свое“ (Марк. 12; 41—44).

8) За что Богъ разрушилъ сперва храмъ, выстроенный Соломономъ, а потомъ Езекіей?

8) За нечестіе Евреевъ и ихъ невѣріе въ пришедшаго Мессію-Христа: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, *избивающій пророковъ* и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! Сколько разъ Я хотѣлъ собрать чадъ твоихъ, какъ птица собираетъ птенцовъ своихъ подъ крылья, *и вы не захотѣли!* Се оставляется домъ вашъ пустъ!“ (Мѳ. 23; 37—38). „Ибо придутъ на тебя дни, когда враги обложатъ тебя, и побьютъ дѣтей твоихъ въ тебѣ, и не останется въ тебѣ камня на камнѣ *за то, что ты не узналъ времени посѣщенія твоего*“ (Лук. 19; 41—44).

9) Что сказалъ Христосъ о дальнѣйшей судьбѣ храма среди христіанъ?

9) Сказалъ, что вмѣсто разрушеннаго Іерусалимскаго храма будутъ вездѣ выстроены у христіанъ для молитвы другіе храмы Божіи: „Наступаетъ время, когда и не на горѣ сей, и не въ Іерусалимѣ будете поклоняться Отцу“ (Іоан. 4; 21): „домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“ (Мар. 11; 17). „И съ симъ согласны слова пророковъ, какъ написано: потомъ обращусь и возсоздамъ скинію Давидову падшую, и то, что въ ней разрушено, возсоздамъ, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочіе человѣки и всѣ народы, между которыми возвѣстится имя Мое“ (Дѣян. 15; 15—17).

10) До какихъ поръ будутъ существовать у христіанъ храмы?

10) До конца міра и второго пришествія Христа, когда явится врагъ всего рода человѣческаго—антихристъ, осквернитель храма Божія: „День тотъ (день второго пришествія Христа) не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха, противящійся и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что *въ храмѣ Божіемъ* сядетъ онъ какъ Богъ, выдавая себя за Бога“ (2 Θес. 2; 3—4), „чтобы хулить имя Его и *жилище Его, и живущихъ* на небѣ“ (От. 13; 6).

—

Православный христіанинъ! Твердо помни и не забывай, что только у невѣрующихъ во Христа и у несчастныхъ сектантовъ, враговъ креста Христова, нѣтъ храмовъ Божіихъ, ибо о храмѣ Своемъ

Самъ Христосъ сказалъ: *„Домъ Мой домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ“* (Марк. 11; 17), а у нихъ его нѣтъ.

Посѣщая храмъ Божій, вмѣстѣ со св. Давидомъ смиренно молись: „Войду въ Домъ Твой, *поклонюсь святому храму Твоему* въ страхѣ Твоемъ“ (Пс. 5; 8).

„Хвалите имя Господне, хвалите, рабы Господа, *стоящіе въ домѣ Господнемъ*, во дворахъ Бога нашего. Аллилуія!“ (Пс. 134; 1—2).

„Одного просилъ я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посѣщать святый храмъ Его“! (Пс. 26; 4).

---

1) Храмъ, или домъ молитвы, по имени собирающейся въ немъ живой церкви, иногда называется въ св. Писаніи „церковію“: **Дѣян. 11; 26. I Кор. 11; 18—22 и 14; 34—35.**

2) Строить храмы повелѣлъ Самъ Богъ еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Исх. 25; 1—9. 2 Пар. 22: 19. 6; 8—9.**

3) Господь живетъ въ храмѣ: **3 Цар. 9: 2—3. Иса. 57; 15. Іез. 43; 5. Мѳ. 23; 21.**

4) Поэтому храмъ великая святыня и ему усвояются священныя названія. Онъ именуется: **„храмомъ Бога“: 2 Пар. 6; 9. От. 11: 19; „престоломъ Божіимъ“: Іез. 43; 5 — 7. „жилищемъ Божіимъ“: Лев. 26; 11. 2 Пар. 29; 6. Пс. 77; 58. 131; 3—5 и 13—14. Іез. 37; 26 27; „святилищемъ“: Исх. 25; 8. Пс. 73; 3. 77; 95: 6; 68—69. Іез. 5: 11—12. 14. 37; 26—27; „домомъ Божіимъ и домомъ Отца“: Іер. 12: 7. Аггей I: 5. 3; I. Мр. 11: 17: „святымъ и освящающимъ“: Пс. 5: 8. 78: I. Мѳ. 23; 16—17: „домомъ молитвы для всѣхъ народовъ“: Мр. 11; 17.**

5) Предъ храмомъ должно молиться и поклоняться: **Пс. 5; 8. 133; 2. 3 Цар. 8; 38.**

6) Господь помогаетъ и прощаетъ грѣхи людямъ, молящимся въ храмѣ: **Пс. 19: 3. Лк. 18: 10—14.**

7) На храмы нужно жертвовать: **Исх. 25: 1—8. Мал. 3; 9—11. Мр. 12; 41—44.**

8) Господь разрушилъ храмъ въ наказаніе за великіе грѣхи Израильскаго народа: **Мѳ. 23: 37—38. Лк. 19; 41—44.**

9) Храмъ Божій чтили, въ немъ молились Самъ Христосъ и Апостолы: **Мр. 11: 17. Іоан. 2: 14—16. Лк. 24; 53. Дѣян. 2; 46. 22: 17—18. 24—11.**

10) Христосъ и Апостолы учили, что храмы будутъ у всѣхъ христіанъ до конца міра: **Іоан. 4; 21. Мр. 11; 17 и 2 Θес. 2; 3—4.**

ОБЪ ИКОНОПОЧИТАНІИ.

„Это вѣчное постановленіе въ роды ваши, чтобы вы могли отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ (Лев. 10; 10).

„И сдѣлай изъ золота двухъ херувимовъ: чеканной работы сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки... Тамъ Я буду открываться тебѣ и говорить съ тобой надъ крышкою, посреди двухъ херувимовъ“ (Исх. 25; 18—22).

1) Что такое икона?

1) *Икона*[1]) есть изображеніе истиннаго, дѣйствительно существующаго Бога.

2) Что такое кумиръ?

2) *Кумиръ*, иначе *идолъ* это — изображеніе бога, выдуманнаго вымысломъ человѣческимъ (Дѣян. 17; 29), бога ложнаго, какого вовсе не существуетъ, оттого „идолъ въ мірѣ — ничто“ (1 Кор. 8; 4). Разница поэтому между иконой и идоломъ такая, какъ между днемъ и ночью: „Какая, говоритъ св. Апостолъ, совмѣстимость храма Божія съ идолами?“ (2 Кор. 6; 15—16).

3) Въ чемъ состоитъ иконопочитаніе?

3) Иконопочитаніе, какъ учитъ седьмой Вселенскій Соборъ, состоитъ въ томъ, что мы считаемъ икону не богомъ, а только изображеніемъ (портретомъ) и, почитая икону, мы кланяемся, т. е. воздаемъ честь, не дереву или краскамъ, а тому, кто изображенъ на ней: Богу, св. Ангеламъ, Пресвятой Богородицѣ и св. угодникамъ, друзьямъ Божіимъ (Лук. 12; 4), подобно тому, какъ снимая фуражку въ присутствіи портрета царскаго, мы отдаемъ этимъ честь не самому портрету, а тому, кто изображенъ на немъ, т. е. самому Царю.

4) Въ чемъ состояло идолопоклонство?

4) Идолопоклонство состояло въ томъ, что люди а) идоловъ считали за Бога: „Скоро уклонились они отъ пути, который Я заповѣдалъ имъ: сдѣлали себѣ литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: *вотъ богъ*

[1]) „Икона“ слово греческое и значитъ „изображеніе.“

твой, Израиль, который вывелъ тебя изъ земли Египетской!" (Исх. 32; 8—3. Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27).

б) приносили идоламъ человѣческія жертвы, сожигая или закалая предъ ними людей. „Онѣ (Самарія и Іерусалимъ) *закалали дѣтей своихъ для идоловъ* своихъ и въ тотъ же день приходили въ святилище Мое, чтобы осквернить его: вотъ какъ поступали онѣ въ домѣ Моемъ" (Іез. 23; 39). „Смѣшались (Израильтяне) съ язычниками и научились дѣламъ ихъ; служили истуканамъ ихъ, которые были для нихъ сѣтью и *приносили сыновей своихъ и дочерей своихъ въ жертву бѣсамъ; проливали кровь невинную, кровь сыновей своихъ и дочерей своихъ, которыхъ приносили въ жертву идоламъ Ханаанскимъ*,—и осквернилась земля кровію" (Псал. 105; 35—38. Іер. 7; 31. Іез. 16; 20—22. 20; 31. Вт. 12; 31).

в) совершали предъ идолами гнусное прелюбодѣяніе и распутничали: „ибо онѣ (Самарія и Іерусалимъ) прелюбодѣйствовали, и кровь на рукахъ ихъ, и *съ идолами своими прелюбодѣйствовали*" (Іез. 23; 37). Вотъ въ чемъ состояло идолопоклонство.

Итакъ, разница между иконопочитаніемъ и идолопоклонствомъ опять такая же, какъ между свѣтомъ и тьмой. Какъ слѣпой человѣкъ не различаетъ свѣта отъ тьмы, и для него все—темнота, такъ человѣкъ неразумный не различаетъ иконы отъ идола, для него всякое изображеніе—идолъ, въ то время, когда само слово Божіе велитъ намъ „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго" (Лев. 10; 10. Іер. 44; 23).

5) Для чего нужны св. иконы?

5) Святыя иконы нужны намъ, во-первыхъ, для возбужденія нашей вѣры, для напоминанія намъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ (Втор. 6; 5—10) и святыхъ Его, чтобы, смотря на ихъ изображенія, мы возбуждались подражать жизни ихъ (Евр. 13; 7).

Во-вторыхъ, иконы нужны для выраженія любви къ Богу: если мы по любви имѣемъ у себя изображенія родныхъ и близкихъ намъ людей или изображенія Царя земного, то тѣмъ бо-

лѣе должны, по любви же, имѣть изображеніе Царя Небеснаго.

Въ-третьихъ, между дарами Бога, отличающими человѣка отъ животнаго, существуютъ не только даръ слова, даръ разумнаго пѣнія, даръ музыки, которыми человѣкъ долженъ прославлять своего Творца: (Псал. 12; 6. 46; 7—8. 56; 8. 104; 1—3. 149; 1—3. 1 Кор. 14; 15. Кол. 3; 16. Евр. 2; 12), но и даръ художества, или живописи, который тоже долженъ служить къ прославленію Бога (Исх. 35; 30—35. 36; 1—2. 38; 22—23). Отказываться отъ этого дара для прославленія Творца,— значитъ низводить себя на степень неразумнаго животнаго.

Въ-четвертыхъ, св. икона для неграмотныхъ людей и дѣтей—то же, что Библія: что въ Библіи напечатано буквами, то на иконѣ нарисовано въ лицахъ красками. Напр., о страданіяхъ Спасителя неграмотный по Библіи не прочтетъ, а, глядя на икону страданій Христа, пойметъ умомъ, что на ней нарисовано, и почувствуетъ это сердцемъ.

1) Гдѣ въ св. Писаніи запрещается почитаніе *священныхъ* изображеній?

1) Нигдѣ. Сектанты не могутъ указать ни одного мѣста въ Писаніи противъ почитанія св. иконъ, а приводятъ изъ него мѣста, говорящія все объ идолахъ да кумирахъ, а не объ иконахъ.

2) Гдѣ въ Писаніи говорится о *священныхъ* изображеніяхъ?

2) Моисею повелѣлъ Господь сдѣлать изъ золота двухъ херувимовъ: посреди нихъ Онъ являлся Моисею и объявлялъ народу Свою волю (Исх. 25; 18—22).

На завѣсѣ, отдѣляющей отъ святилища „Святое Святыхъ“ (то же, что нашъ иконостасъ, была завѣса), сдѣланы были, по повелѣнію Божію, вышитыя искусною работою изображенія херувимовъ (Исх. 26; 31. 36; 8. 2 Пар. 3; 10—14), какъ и на стѣнахъ и дверяхъ храма (3 Цар. 6; 23—29 и 34—35).

3) Молились ли предъ священными изображеніями?

3) Да, молились: *поклонялись* предъ ними (Давидъ — Пс. 3; 8—131; 8); *падали лицемъ до земли* (Іисусъ Навинъ—7; 6); *приносили жертвы* предъ ними (Соломонъ — 3 Цар. 3; 15) и *воспѣвали* (Пс. 137; 1—2); *кадили ѳиміамомъ* (Исх. 30; 1, 6—8. 40; 5); *зажигали свѣтильники и лампады* (Исх. 37; 17, 23. 27; 20—21), то-есть молились вет-

хозавѣтные праведники предъ священными изображеніями такъ, какъ и мы грѣшные молимся.

4) Почему молились предъ св. изображеніями святые люди?

4) Безъ сомнѣнія, они молились предъ священными изображеніями потому, что Богъ велѣлъ молиться предъ ними, ибо чрезъ священныя изображенія Господь проявлялъ Свою Божественную силу: 1) *сокрушалъ идоловъ* (1 Цар. 5; 1—5); 2) *каралъ язычниковъ* (1 Цар. 5; 6—12); 3) *наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія* (1 Цар. 6; 19—21); 4) наказывалъ безъ страха Божія обращающихся съ ними. Приведемъ примѣры послѣдняго, ибо о томъ, какъ Онъ сокрушалъ идоловъ и каралъ язычниковъ, мы уже видѣли.

Когда ковчегъ Божій возвращенъ былъ изъ плѣна филистимскаго, „не порадовались сыны Іехоніины среди мужей Веѳсамисскихъ, что видѣли ковчегъ Господа, и поразилъ Онъ жителей Веѳсамиса за то, что они заглядывали въ ковчегъ Господа, и убилъ изъ народа пятьдесятъ тысячъ семьдесятъ человѣкъ. И заплакалъ народъ, ибо поразилъ Господь народъ пораженіемъ великимъ“ (1 Цар. 6; 19).

Когда переносили торжественно ковчегъ Божій изъ дома Аминодава въ городъ Давидовъ, „Оза простеръ руку свою къ Ковчегу Божію, чтобы придержать его,[1]) и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогнѣвался на Озу, и поразилъ его Богъ тамъ же *за дерзновеніе*, и умеръ онъ тамъ, у ковчега Божія. И опечалился Давидъ, что Господь поразилъ Озу. Мѣсто сіе и донынѣ называется: пораженіе Озы. И устрашился Давидъ въ тотъ день Господа и сказалъ: какъ войти ко мнѣ ковчегу Господню? И не хотѣлъ Давидъ везти ковчегъ Господень къ себѣ, въ городъ Давидовъ, а обратилъ его въ домъ Аведдара Геѳянина. И оставался ковчегъ въ домѣ Аведдара Геѳянина три мѣсяца, *и благословилъ Господь Аведдара и весь домъ его.* Когда донесли царю Давиду, говоря: „Господь благословилъ домъ Аведдара, и все, что было у

[1]) Прикасаться къ ковчегу Божію не смѣли даже священники,—и не только прикасаться, а даже заглядывать въ него, подъ угрозою смерти: (Числ. 3; 10. 4; 15. 1 Цар. 6; 19).

него, *ради ковчега Божія*", то пошелъ Давидъ и съ торжествомъ перенесъ ковчегъ Божій изъ дома Аведдара въ городъ Давидовъ" (2 Цар. 6; 6—12).

Итакъ, ясно, что идолъ — ничто и противенъ Богу, а священныя изображенія угодны Ему; иначе не повелѣлъ бы Онъ сдѣлать ихъ и молиться предъ ними, не проявлялъ бы чрезъ нихъ великія чудеса; не наказывалъ бы отвергающихъ ихъ и неблагословлялъ бы почитающихъ ихъ за великую святыню, какъ „*благословилъ* домъ Аведдара и все, что было у него *ради ковчега Божія*".

5) Какими мѣстами новозавѣтнаго Писанія доказывается необходимость для христіанъ почитать священныя изображенія?

5) а) Христосъ посѣщалъ храмъ Іерусалимскій, училъ въ немъ народъ, но *никогда не говорилъ, что* священныхъ изображеній, бывшихъ въ храмѣ, не нужно; напротивъ, изгнавъ изъ храма нарушившихъ святость его, Онъ сказалъ: „не написано-ли: домъ Мой — домомъ молитвы наречется для всѣхъ народовъ" (Марк. 11; 17).

б) Св. Апостолы тоже часто посѣщали храмъ Іерусалимскій, учили въ немъ и даже издалека приходили къ нему для поклоненія (Дѣян. 24; 11), очевидно, вслѣдствіе глубокаго почитанія той святыни, какая была въ немъ и какую онъ представлялъ самъ собою. Ап. Павелъ говоритъ: „подражайте мнѣ, какъ я Христу" (1 Кор. 4; 16).

Почитая храмъ и св. изображенія, мы и подражаемъ св. Апостолу и Самому Христу.

6) Если въ Ветхомъ Завѣтѣ дана заповѣдь о св. изображеніяхъ, а въ Новомъ она нигдѣ не отмѣнена, то можетъ-ли человѣкъ самъ ее отмѣнить?

6) Конечно, нѣтъ! „Не думайте, сказалъ Спаситель, что Я пришелъ нарушить законъ или пророковъ; не нарушить пришелъ Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вамъ: доколѣ не прейдетъ небо и земля, ни одна іота или ни одна черта не прейдетъ изъ закона, пока не исполнится все. Итакъ, кто нарушитъ одну изъ заповѣдей сихъ малѣйшихъ, и научитъ такъ людей, тотъ малѣйшимъ наречется въ Царствѣ Небесномъ" (Мѳ. 5; 17—19).

7) Почему въ Ветхомъ Завѣтѣ были изображенія только херувимовъ, а не было изображеній Бога и святыхъ?

7) Богъ никогда и нигдѣ не запрещалъ Израильтянамъ имѣть образъ Его, но и не повелѣвалъ, ибо склонный къ идолопоклонству и часто увлекавшійся язычествомъ еврейскій народъ легко могъ обоготворить образъ Божій, т. е. почитать его за Бога, какъ сталъ почитать за божество

мѣднаго змія (Числ. 21; 4—9), котораго поэтому и истребилъ царь Езекія (4 Цар. 18; 4).

Съ другой стороны, Бога не могли изображать въ Ветхомъ Завѣтѣ и потому, что Святая Троица явила Себя людямъ только въ Новомъ Завѣтѣ.

Что касается ветхозавѣтныхъ святыхъ, то ихъ изображенія въ Ветхомъ Завѣтѣ не могли чествоваться, ибо до совершоннаго Спасителемъ искупленія міра всѣ ветхозавѣтные праведники находились подъ проклятіемъ, пока Христосъ, низойдя во адъ, не освободилъ ихъ отъ него (1 Петр. 3; 18—20).

8) До какихъ поръ будутъ существовать на землѣ храмы Божіи, а слѣдовательно и его святыни?

8) Храмы Божіи будутъ на землѣ до скончанія міра; это ясно видно изъ того, что антихристъ предъ вторымъ пришествіемъ Христа „сядетъ въ храмѣ Божіемъ и станетъ превозносить себя выше всего называемаго Богомъ *или святынею*“ (2 Θес. 2; 4), а этимъ именемъ, какъ мы уже знаемъ, называются въ Писаніи священныя изображенія (Числ. 10; 35—36. 1 Цар. 6;19—21), почему и мѣсто, гдѣ они стояли, называлось „Святое Святыхъ“ (Евр. 9; 3. Исх. 26; 33—34).

9) Откуда еще видна необходимость почитанія св. иконъ?

9) Изъ Священнаго Преданія то есть,—изъ устнаго ученія св. Апостоловъ, записаннаго отцами Церкви и сохраняемаго Ею, согласно повелѣнію Апостола: „Итакъ, братія, стойте и держите преданія, которымъ вы научены или словомъ или посланіемъ нашимъ“ (2 Θес. 2; 15).

10) Что же говоритъ намъ св. церковное ученіе объ иконопочитаніи?

10) Оно говоритъ намъ, что св. иконы были въ Церкви Христовой не только въ 787 году, во время 7-го вселенскаго собора, какъ заблуждаются сектанты, но и гораздо раньше, еще во времена св. Апостоловъ.

Восточные патріархи въ своемъ посланіи, защищая иконопочитаніе противъ нападокъ лютеранъ, пишутъ слѣдующее: „если нѣкоторые за поклоненіе святымъ иконамъ упрекаютъ насъ въ идолопоклонствѣ, то мы такой упрекъ считаемъ пустымъ и нелѣпымъ: ибо мы никому другому не служимъ, а только Единому въ Троицѣ Богу... Чествуя же святыхъ, какъ рабовъ Божіихъ, мы чествуемъ святыя иконы относительно,—чествованіе иконъ относя къ первообразамъ: ибо кто поклоняется иконѣ, тотъ поклоняется первообразу...

А что *еще отъ апостольскихъ временъ* святыя иконы употреблялись въ храмахъ и вѣрующіе поклонялись имъ, о томъ повѣствуютъ весьма многіе, вмѣстѣ съ коими и святый вселенскій соборъ постыждаетъ всякое еретическое кощунство... Вмѣстѣ съ симъ (съ соборомъ) и мы предаемъ анаѳемѣ тѣхъ, которые или святому, или ангелу, или иконѣ, или кресту, или мощамъ святыхъ, или другому чему, елика на небеси горѣ, и елика не земли и въ морѣ, воздаютъ такую честь, какая прилична Единому въ Троицѣ Богу. Равно анаѳематствуемъ и тѣхъ, которые поклоненіе иконамъ называютъ идолослуженіемъ, и потому не поклоняются онымъ, не чтутъ креста и святыхъ, какъ заповѣдала Церковь."

Седьмой Вселенскій Соборъ сдѣлалъ объ иконопочитаніи слѣдующее постановленіе: „Мы неприкосновенно сохраняемъ всѣ церковныя преданія, утвержденныя письменно или неписьменно. Одно изъ нихъ заповѣдуетъ дѣлать живописныя иконныя изображенія; такъ какъ это, согласно съ исторіею евангельской проповѣди, служитъ подтвержденіемъ того, что Богъ—Слово истинно, а не призрачно, вочеловѣчился и служитъ на пользу намъ... На такомъ основаніи мы, шествующіе царскимъ путемъ и слѣдующіе божественному ученію святыхъ отцевъ нашихъ и преданію каѳолической Церкви,— ибо знаемъ, что въ ней обитаетъ Духъ Святой,—со всякимъ тщаніемъ и осмотрительностію опредѣляемъ, чтобы святыя и честныя иконы предлагались (для поклоненія) точно такъ-же, какъ и изображенія честнаго и животворящаго креста, будутъ ли онѣ сдѣланы изъ красокъ или (мозаическихъ) плиточекъ, или изъ какого либо другого вещества, только бы сдѣланы были приличнымъ образомъ, и будутъ ли находиться во святыхъ церквахъ Божіихъ, на священныхъ сосудахъ или одеждахъ, на стѣнахъ и дощечкахъ, или въ домахъ и при дорогахъ, а равно будутъ ли это иконы Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа, или непорочной Владычицы нашей, святой Богородицы, или честныхъ ангеловъ и всѣхъ святыхъ и праведныхъ мужей.— Чѣмъ чаще, при помощи

иконъ, они дѣлаются предметомъ нашего созерцанія, тѣмъ болѣе взирающіе на эти иконы возбуждаются къ воспоминанію о самыхъ первообразахъ, пріобрѣтаютъ болѣе любви къ нимъ и получаютъ болѣе побужденій воздавать имъ лобзаніе, почитаніе и поклоненіе, но никакъ не то истинное (богопоклоненіе), которое, по вѣрѣ нашей, приличествуетъ одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконамъ ѳиміамъ въ честь ихъ и освѣщать ихъ подобно тому, какъ дѣлаютъ это и въ честь изображеній честнаго и животворящаго креста, святыхъ ангеловъ и другихъ священныхъ приношеній и какъ, по благочестивому внушенію, *дѣлалось это обыкновенно и въ древности;* потому что честь, воздаваемая иконѣ, относится къ ея первообразу и поклоняющіеся иконѣ поклоняются существу изображеннаго на ней. Такое ученіе содержится у святыхъ отцевъ нашихъ, то есть въ преданіи каѳолической Церкви, въ которой евангеліе преемственно переходило отъ одного отцакъ другому".

Но иконопочитаніе существовало и раньше 7-го Вселенскаго сбора. Такъ еще 6-й Вселенскій соборъ (въ 691 году) имѣлъ сужденіе объ изображеніи Спасителя и постановилъ изображать Его только по человѣческому естеству, а не въ видѣ агнца, какъ нѣкоторые тогда Его изображали (правило 82-е).

Св. Іоаннъ Дамаскинъ, много потерпѣвшій за защиту св. иконъ, пишетъ о нихъ: „Во всякомъ дѣлѣ должно знать, что̀ истинно, и что̀ ложно, и какая цѣль — хорошая-ли или худая Такъ въ Евангеліи пишется и о Богѣ... и о сатанѣ... и о всемъ, какъ добромъ, такъ и зломъ... Такъ, когда дѣло идетъ и объ иконахъ, надобно изслѣдовать, истинны-ли онѣ, и на какой конецъ сдѣланы. Если истинны и справедливы и служатъ къ славѣ Божіей и святыхъ Его, къ возбужденію послѣдованія добродѣтели и отвращенія отъ порока и ко спасенію душъ, то мы должны ихъ принимать и почитать, но не иначе, какъ изображенія, какъ примѣры, подобія, какъ книги для простыхъ людей и памятники".

„Поелику не всѣ умѣютъ читать и могутъ заниматься чтеніемъ, то отцы и разсуждали всѣ дѣла Христовы, какъ достославныя, изображать на иконахъ, которыя бы служили краткимъ напоминаніемъ. Часто случается, что мы и не думаемъ о страданіяхъ Господа; но какъ скоро видимъ икону распятія Христова, воспоминаемъ о спасительномъ Его страданіи, падаемъ и поклоняемся не веществу, а Тому, Кто изображенъ, равно какъ поклоняемся не веществу, изъ котораго сдѣлано евангеліе или крестъ, но тому, что ими изображается"...

Когда императоръ Левъ Исаврянинъ воздвигъ гоненія на св. иконы и сталъ именовать чтущихъ ихъ христіанъ идолопоклонниками, Григорій, епископъ римскій, писалъ въ посланіи гонителю слѣдующее: „Это не такъ, императоръ, какъ ты говоришь. Иконы служатъ намъ только средствомъ *для напоминанія:* онѣ пробуждаютъ и возносятъ нашъ лѣнивый, неискусный и грубый умъ въ горній міръ, предметамъ котораго мы не можемъ не давать именъ, названій и образовъ. Мы почитаемъ иконы не за боговъ, какъ ты говоришь,— да не будетъ! — мы не на нихъ возлагаемъ надежды. Если предъ нами находится икона Господа, мы говоримъ: Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, помоги намъ и спаси насъ! А если предъ нами икона святой Его Матери, то мы говоримъ: святая Богородица, Мати Господа, будь нашею заступницею предъ Сыномъ Твоимъ, истиннымъ Богомъ нашимъ, во спасеніе душъ нашихъ! Если же икона мученика, напр. Стефана, то говоримъ: святый Стефане, излившій кровь твою за Христа и имѣющій предъ Богомъ дерзновеніе, какъ первомученникъ, будь нашимъ заступникомъ! Такъ мы обращаемся и ко всякому другому мученику. Вотъ куда возсылаемъ мы молитвы при посредствѣ иконъ!"

Когда иконоборецъ императоръ, подобно нашимъ сектантамъ, ложно утверждалъ, что на шести вселенскихъ соборахъ не было св. иконъ, и ничего о нихъ не говорилось, папа Григорій писалъ ему: „императоръ! вѣдь ничего не сказано и о хлѣбѣ и о водѣ; не сказано вѣдь слѣ-

дуетъ ѣсть или не слѣдуетъ ѣсть, слѣдуетъ или нѣтъ пить. Но ты давно уже знаешь, знаешь по преданію, что это необходимо для поддержанія жизни. Такъ и объ иконахъ было извѣстно по преданію. *Сами архіереи приносили иконы на соборы.* И ни одинъ христолюбивый и боголюбивый человѣкъ, отправляясь въ путь, не совершалъ своего путешествія безъ иконы; такъ поступаютъ люди добродѣтельные и богоугодные".

Леонтій Неапольскій, опровергая евреевъ, обвинившихъ христіанъ въ почитаніи св. иконъ, отвѣчалъ имъ: „ликамъ, иконамъ, образамъ святыхъ мы поклоняемся не такъ, какъ богамъ. Ибо если бы мы поклонились, какъ Богу, иконному дереву, то, конечно, стали-бы поклоняться всякому дереву, и хотя-бы ликъ съ какой иконы стерся, мы не предавали бы ее огню, какъ часто дѣлаемъ... Мы, христіане, тѣлесными устами цѣлуя образъ Христа, или Апостола, или мученика, душею и мыслями лобызаемъ Самого Христа или мученика Его. Во всякомъ чествованіи и поклоненіи, какъ я неоднократно говорилъ, должно испытываться намѣреніе того и другого... Въ Вавилонѣ халдеи имѣли всякаго рода музыкальные инструменты для служенія идоламъ; и сыны Израиля изъ Іерусалима имѣли такіе же инструменты, которые они повѣсили на ивахъ. У тѣхъ и другихъ были и кимвалы, и цитры, и свирѣли; но одни употребляли ихъ во славу Божію, а другіе—на службу демонамъ. Такое же различіе полагай и между иконами христіанскими и идолами языческими; т. е., что сіи сдѣланы въ честь и память діавола, а тѣ—во славу и память Божію".

Иконы были въ употребленіи *еще въ 4 вѣкѣ,* о чемъ находимъ свидѣтельства у св. отцовъ Церкви 4-го же вѣка. Такъ *св. Григорій Богословъ* говоритъ: „ангеламъ свойственно быть свѣтоносными и сіяющими, когда изображаютъ ихъ въ тѣлесномъ видѣ, что почитаю символомъ (знакомъ) естественной ихъ чистоты" (Твор. Гр. Бог. ч. 2 стр. 268). *Св. Григорій Нисскій* говоритъ объ изображеніи принесенія въ жертву Авраамомъ Исаака, каковая икона, при взглядѣ на нее, всегда

вызывала въ немъ слезы умиленія. Онъ же говоритъ объ иконѣ великаго мученика Ѳеодора Тирона и объ иконѣ Христа (Твор. Гр. Нис. ч. 4, стр. 393). *Св. Амвросій Медіоланскій*, говоря о бывшихъ ему видѣніяхъ предъ открытіемъ мощей св. мучениковъ Гервасія и Протасія, свидѣтельствуетъ, что при этомъ являлся ему ап. Павелъ такъ, „какъ онъ изображался на св. иконахъ“ (Письмо 33).

Св. Аѳанасій Великій пишетъ такъ о почитаніи св. иконъ: „мы, вѣрующіе, поклоняемся иконамъ, не какъ богамъ, подобно Еллинамъ; нѣтъ! но только оказываемъ наше расположеніе и любовь къ тому лицу, которое на иконѣ изображается. Посему мы часто, когда ликъ на ней изгладится, сожигаемъ ее, какъ безполезное дерево. Какъ Іаковъ предъ кончиною своею поклонился на верхъ жезла Іосифова, и чрезъ то не жезлъ почтилъ, но того, кто держалъ его; такъ и мы, вѣрующіе, поклоняемся и цѣлуемъ иконы не для чего другого, какъ для чего цѣлуемъ и дѣтей своихъ и родителей, т. е., чтобы оказать имъ чрезъ сіе душевную любовь свою, какъ нѣкогда и Іудеи, поклонялись скрижалямъ закона и двумъ изъ золота изваяннымъ херувимамъ, не камень и не золото чрезъ сіе почитали, но Господа, повелѣвшаго сіе устроить“.

Есть еще болѣе раннія свидѣтельства объ иконахъ; такъ св. *Меѳодій Патарскій*, жившій *въ 3 вѣкѣ* пишетъ: „устрояемыя изъ золота изображенія Ангеловъ Его (т. е. Бога), началъ и властей, мы устрояемъ въ честь и славу Его“.

Объ иконахъ пишутъ *Климентъ Александрійскій* и *Тертулліанъ, жившій во 2 вѣкѣ*, а вѣдь во 2 вѣкѣ умеръ евангелистъ Іоаннъ; очевидно, близкіе къ нему по времени люди лучше могли знать ученіе Апостоловъ объ иконахъ, чѣмъ наши сектанты [1]).

Священное Преданіе говоритъ, что *евангелистъ Лука* былъ живописецъ и написалъ иконы Спасителя и Богоматери; говоритъ Преданіе и о томъ, что Самъ Христосъ подарилъ Авгарю, царю Эдесскому, *нерукотворенный Свой образъ;* объ этомъ пишутъ: армянскій церковный историкъ—

[1]) См. „Православное ученіе о почитаніи св. иконъ“. Еп. Сергій. 1887 г. стр. 74—75.

Моисей Хоренскій, жившій до отдѣленія армянской церкви отъ Восточной (460 г.), и церковный историкъ, епископъ Евсевій, жившій еще раньше его[1]).

Наконецъ, сама земля говоритъ противъ сектантовъ-иконоборцевъ, ибо и теперь при раскопкахъ въ Римскихъ катакомбахъ, т. е. пещерахъ, гдѣ первые христіане, укрываясь отъ гнавшихъ ихъ язычниковъ, совершали богослуженіе и хоронили тѣла мучениковъ, находятъ иконы Спасителя и изображенія честнаго Креста Господня.

Изъ древнѣйшихъ иконъ, найденныхъ учеными археологами при раскопкахъ катакомбъ, или подземныхъ храмовъ, обращаютъ на себя особенное вниманіе слѣдующія: изображеніе Спасителя, найденное въ катакомбѣ Каллиста, относимое учеными къ концу второго или началу третьяго вѣка, а также изображенія разныхъ евангельскихъ событій изъ жизни Христа, какъ-то: поклоненіе волхвовъ, чудесное претвореніе воды въ вино, исцѣленіе слѣпорожденнаго и др., найденныя тоже въ катакомбѣ Каллиста и относимыя къ тому же времени.

Найдены въ катакомбахъ Каллиста, Домитиллы и Прискиллы, относимыя къ концу II и началу III вѣковъ иконы святого семейства, Благовѣщенія, изображенія ап. Петра и Павла, ветхозавѣтныхъ праотцевъ, патріарховъ, пророковъ и нѣкоторыхъ новозавѣтныхъ мучениковъ. Но самая древняя икона, которую ученые относятъ къ I вѣку христіанства, это—образъ Богоматери, держащей на рукахъ Предвѣчнаго Младенца, со звѣздою наверху иконы.

Всѣ эти изображенія, добытыя при раскопкахъ подземныхъ древнѣйшихъ христіанскихъ храмовъ, съ неопровержимою очевидностью убѣждаютъ насъ въ существованіи св. иконъ въ самыя первыя времена христіанства [2]).

И такъ, въ защиту св. иконъ говоритъ и св. Писаніе и св. Преданіе и сама мать-земля, сохранившая намъ ихъ отъ первыхъ временъ христіанства; говоритъ за нихъ нашъ разумъ и сердце наше.

---

[1]) Тамъ же стр. 65—74.
[2]) Еп. Сильвестръ. „Опытъ Догм. Бог.", т. V, стр. 218—220 и 230—262.

1) Вѣрующіе должны „отличать священное отъ несвященнаго и нечистое отъ чистаго“ **Лев. 10: 10. Іез. 44; 23.**

2) Идолъ въ мірѣ ничто, поэтому и изображеніе его вымышленное, ложное: **Дѣян. 17; 29 и 1 Кор. 8; 4.**, *икона же — изображеніе истиннаго Бога, св. Ангеловъ, св. угодниковъ Божіихъ и Божіей Матери. Различіе между иконой и идоломъ существенное:* **2 Кор. 6; 15 — 16.**

3) Идоловъ считали богами: **Исх. 32; 8. 3 Цар. 12; 28—30. Иса. 44; 17. Іер. 2; 27.** *Иконы считаемъ только изображеніями.*

4) Идоламъ приносили человѣческія жертвы: **Вт. 12; 31. Пс. 105. Іер. 7: 31. Іез. 16; 20 — 21. 20; 31. 23; 39.**; *совершали предъ ними блудодѣяніе:* **Іез. 23; 37.** *Предъ иконой же мы молимся тому, кто на ней изображенъ.*

5) Иконы нужны а) для возбужденія нашей вѣры: **Вт. 6; 5—10. Евр. 13; 7.**; *б) для выраженія любви къ Богу, Ангеламъ, Богоматери и святымъ; в) для прославленія Бога даромъ художества:* **Исх. 35; 30 — 35. 36: 1 — 2. 38; 22 — 23.**; *г) для неграмотныхъ иконы—то же, что Библія.*

6) Изображать Бога можно, ибо Его люди видѣли въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Быт. 18; 1 — 6. 32; 30. Исх. 33; 11. Числ. 12; 6—8. Иса. 6; 1—15. Дан. 7; 9—14. 2 Пар. 18; 18. Амос. 9; 1.**: *видѣли Его и въ Новомъ Завѣтѣ:* **Іоан. 1; 14. 6; 36. Іоан. 1; 14 — 18. 14; 9. 1 Кор. 15; 8. Дѣян. 9; 3—4. 7; 55 — 56. Лк. 3; 21—22. Дѣян. 2; 1—4. От. 4; 2—5. 5; 6 — 8. 7; 4, 11 —** *и др.*

7) Священныя изображенія повелѣлъ сдѣлать Самъ Господь: **Исх. 25; 18 — 22. 26; 31. 36; 35. 2 Пар. 3; 10 — 14. 3 Цар. 6; 23—29 и 34—35.**

8) Предъ священными изображеніями молясь, поклонялись: **Пс. 5; 8. 131; 8.**; *падали лицемъ до земли:* **Іис. Нав. 7; 6.**; *приносили предъ ними жертвы:* **3 Цар. 3; 15.**; *воспѣвали:* **Пс. 137; 1 —2.**; *кадили ѳиміамомъ:* **Исх. 30; 1, 6—8. 40; 5.**; *зажигали свѣтильники и лампады:* **Исх. 37; 17, 23. 27; 20—21.**

9) Чрезъ священныя изображенія Господь творилъ великія чудеса, сокрушалъ идоловъ: **1 Цар. 5; 1 — 5.**; *карадъ язычниковъ:* **1 Цар. 5 6; — 12.**; *наказывалъ непочитающихъ священныя изображенія:* **1 Цар. 6; 19—21. 2 Цар. 6; 6 — 8**; *и благословлялъ почитающихъ священныя изображенія за святыню:* **2 Цар. 6; 6—12.**

10) Христосъ и Апостолы почитали храмъ и находившіяся въ немъ священныя изображенія: **Мр. 11; 17. Дѣян. 22: 17. 24; 11. См. 1 Кор. 4; 16.**

11) Храмы, а слѣдовательно и св. изображенія, называемыя „святынею“ **(Числ. 10; 35 — 36. 1 Цар. 6; 19 — 21).**

будутъ у христіанъ до второго пришествія Христа: **2 Θес. 2: 4.**

12) О почитаніи св. иконъ говоритъ св. Преданіе и сама земля, сохранившая намъ въ катакомбахъ св. изображенія отъ первыхъ вѣковъ христіанства.

О СВ. КРЕСТѢ И КРЕСТНОМЪ ЗНАМЕНІИ.

„Когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ. Сіе говорилъ Онъ, давая разумѣть, какою смертію Онъ умретъ" (Іоан. 12; 32).

„Какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Человѣческому (Іоан. 3; 14)".

„Я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа Нашего Іисуса Христа, Которымъ для меня міръ распятъ, и Я для міра" (Гал. 6; 14).

„Слово о крестѣ для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія" (1 Кор. 1; 18).

Для Своихъ знаменій и чудесъ, для откровенія Своей божественной воли, для помощи и спасенія людей Господь часто употребляетъ обыкновенные предметы, иногда даже презираемые людьми. Такъ, напр., въ Ветхомъ Завѣтѣ, при выходѣ Евреевъ изъ Египта, Моисей жезломъ раздѣляетъ море, и они переходятъ среди водъ по сушѣ, спасаясь отъ Египтянъ, которые, преслѣдуя Евреевъ, находятъ себѣ смерть въ водахъ моря, соединенныхъ тѣмъ же жезломъ (Исх. 14; 15—29); жезломъ же потомъ въ пустынѣ чудесно низводитъ онъ изъ скалы воду истомившемуся отъ жажды народу (Исх. 17; 1—7).

Еще позже Богъ открываетъ народу Свою волю среди сдѣланныхъ руками людей—изображеній двухъ херувимовъ (Исх. 25; 18—22), чрезъ которыя совершаетъ великія чудеса: раздѣляетъ воды Іордана (Іис. Нав. 3; 14—17), разрушаетъ стѣны Іерихона (Іис. Нав. гл. 6-я), ниспровергаетъ идоловъ и наказываетъ язычниковъ (1 Цар. 5-я гл.), погубляетъ смертію за непочтеніе къ нимъ десятки тысячъ Израильскаго народа (1 Цар. 6; 19), умерщвляетъ дерзновеннаго Озу и благословляетъ Своею милостію домъ благочестиваго Аведдара Геѳянина (2 Цар. 6-я гл.).

И въ Новомъ Завѣтѣ Господь подаетъ Свою милость людямъ не только чрезъ возложеніе Своихъ пречистыхъ рукъ (Лк. 13; 13) и рукъ Своихъ учениковъ (Дѣян. 5; 12. 19; 11. 28; 8), чрезъ Свою и ихъ одежду (Мѳ. 14; 36 и Лк. 8; 43—48. Дѣян. 19; 11—12), или чрезъ помазаніе елеемъ (Мр. 6; 12—17), но даже чрезъ тѣнь ап. Петра (Дѣян. 5: 15), даже чрезъ „броніе изъ плюновенія" (Іоан. 9; 6).

Наконецъ, „уничижившъ" Себя Самого, принявъ образъ раба (Фил. 2; 7), Христосъ спасаетъ людей посредствомъ прежде бывшаго

у людей позорнаго предмета, — посредствомъ креста, „убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 16) пролитою за грѣхи всего міра пречистою Своею Кровію.

Если расцвѣтшій жезлъ Аароновъ, если „херувимы славы, осѣняющіе очистилище“ были великою святынею, если мы имѣя, чудодѣйственную одежду Христа и св. Апостоловъ тоже благоговѣли-бы предъ нею, то сколько больше мы должны любить и почитать крестъ Христовъ, это обагрянное Его пречистою Кровію знамя побѣды надъ діаволомъ, это великое орудіе нашего спасенія и примиренія съ Богомъ!

Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ были прообразованія и предсказанія о крестѣ Спасигеля, какъ о побѣдномъ Его Знамени и орудіи нашего спасенія. Такъ, напр., Іаковъ, не смотря на замѣчаніе Іосифа, благословилъ сыновей его *крестообразно* (Быт. 48; 13—15), и мѣдный змій, вознесенный Моисеемъ на знамя въ пустынѣ, исцѣляетъ укушенныхъ зміями и съ вѣрою обращавшихъ къ нему взоры Израильтянъ (Чис. 21; 8—9), каковое событіе Самъ Христосъ уподобляетъ Своему вознесенію на древо крестное (Іоан. 3; 14—15) для спасенія всѣхъ вѣрующихъ въ Него (Іоан. 12; 32—33).

О крестномъ древѣ, какъ Христовомъ знаменіи, прославившемъ Христа и послужившемъ спасенію рода человѣческаго, предсказано было еще въ Ветхомъ-же Завѣтѣ: „Слава Ливана, говоритъ пророкъ Исаія, придетъ къ тебѣ, кипарисъ и певгъ и вмѣстѣ кедръ, чтобы украсить мѣсто святилища Моего, — и Я прославлю подножіе ногъ Моихъ“ (Иса. 60; 13). „И *подниметъ знамя* язычникамъ, говоритъ пророкъ о Христѣ, и соберетъ изгнанниковъ Израиля, и разсѣянныхъ іудеевъ созоветъ отъ четырехъ концевъ земли“ (Иса. 11; 12. См. Пс. 59; 6). „Благословенно древо, говоритъ премудрый Соломонъ, чрезъ которое бываетъ правда“ (Пр. Сол. 14; 7).

И дѣйствительно, св. крестъ—благословенное древо, ибо чрезъ него совершена великая правда, совершено оправданіе и спасеніе всего міра. Чрезъ св. крестъ Христосъ оправдалъ насъ предъ Богомъ (1 Петр. 2; 24) и примирилъ насъ съ Нимъ (Кол. 1; 19—20); посредствомъ св. креста Спаситель избавилъ насъ отъ власти діавольской (Кол. 2; 4—15), „убивъ вражду на немъ“ (Еф. 2; 16).

Но кромѣ этого крестъ Христовъ—великая святыня еще и потому, что на немъ висѣло пречистое Тѣло Христа, онъ обагренъ пречистою Кровію Его. Если мѣсто купины, гдѣ явился Богъ Моисею, названо святымъ (Исх. 3; 1—5) и кивотъ съ херувимами, гдѣ Богъ открывалъ людямъ Свою волю, названы „Святынею великою“ (Исх. 30; 28); если ветхозавѣтный жертвенникъ, на которомъ приносились кровавыя жертвы животныхъ, не уничтожавшія грѣхи (Евр. 10; 11), „и всѣ принадлежности его, и умывальникъ, и подножіе его“ были тоже „святынею великою“ (Исх. 30; 28—29. Мѳ. 23; 21), такъ что „все, прикасающееся

къ нимъ освящалось" (ст. 29), то несравненно болѣе великая, насъ освящающая святыня—крестъ Христа, какъ жертвенникъ, на которомъ закланъ Спаситель міра, принесшій Себя въ жертву, чтобы подъять грѣхи многихъ (Евр. 9; 28), дабы „мы въ немъ сдѣлались праведными предъ Богомъ". (2 Кор. 5; 21).

Крестъ Христовъ прославилъ Его (Іоан. 17; 1. 5. Лк. 24; 26. Фил. 2; 8—9), ибо Онъ пострадалъ, не за Свои грѣхи, которыхъ у Него вовсе не было (1 Петр. 2; 22), а по любви къ намъ (1 Іоан. 4; 9—10). Поэтому св. Апостолъ ничѣмъ не хотѣлъ хвалиться, „развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа" (Гал. 6; 14); поэтому и христіане первыхъ вѣковъ были „гонимы за крестъ Христовъ" (ст. 12). И только погибающіе „враги креста Христова" (Фил. 3; 18) не почитали его за святыню, „ибо, говоритъ св. Апостолъ, слово о крестѣ для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія" (1 Кор. 1; 18).

1) О какомъ крестѣ говоритъ намъ св. Писаніе?

1) Св. Писаніе говоритъ намъ о двухъ крестахъ, о крестѣ духовномъ, подъ которымъ разумѣются наши страданія, наше терпѣніе, и о крестѣ вещественномъ, — томъ крестѣ, на которомъ былъ распятъ Спаситель міра.

Такъ, напр., когда Христосъ говоритъ: „кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крестъ *свой*, и слѣдуй за Мною" (Мр. 8; 34), „ибо кто не беретъ креста *своего* и слѣдуетъ за Мною, тотъ не достоинъ Меня" (Мѳ. 10; 38),— то въ этихъ Его словахъ мы должны понимать духовный крестъ, наши страданія, почему и говоритъ Спаситель: „возьми крестъ *свой*". У Христа же кромѣ духовнаго креста былъ еще и другой Его крестъ,— *крестъ вещественный,* о которомъ мы читаемъ, напр., слѣдующее: „И взяли Іисуса и повели. И неся крестъ *Свой,* Онъ вышелъ на мѣсто, называемое Лобное, по-еврейски Голгоѳа" (Іоан. 19; 17); „выходя, они встрѣтили одного Киринеянина, по имени Симона; его заставили нести крестъ *Его*" (Мѳ. 27; 32. Мр. 15; 21); или: „при крестѣ Іисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его" (Іоан. 19; 25. см. Мр. 15; 30). Всякому понятно, что въ послѣднихъ мѣстахъ Св. Писанія разумѣется не духовный, а вещественный крестъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ.

2) Были-ли прообразованія или пророчества о крестѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ?

2) Да, были. Такъ, начертаніе въ домахъ евреевъ въ Египтѣ, по повелѣнію Божію, кровію пасхальнаго агнца—знака, избавившаго первенцевъ, еврейскихъ отъ губительной язвы (Исх. 12; 7 и 13), и крестообразное положеніе тѣла Моисея во время битвы съ Амаликитянами, даровавшее евреямъ побѣду надъ врагами, прообразовали спасающій людей отъ врага ихъ — діавола крестъ Христовъ. То же означалъ и знакъ, сдѣланный на челахъ людей Божіихъ для избавленія ихъ отъ смерти (Іез. 9; 4), ибо находящееся въ русской Библіи выраженіе „сдѣлай знакъ", въ еврейской и греческой Библіяхъ выражено: „сдѣлай тавъ", а „тавъ" это—названіе еврейской буквы, которая изображается въ видѣ креста: ✕ или ✝ [1]).

По словамъ Самого Христа, мѣдный змій, повѣшенный Моисеемъ на знамени въ пустынѣ, прообразовалъ собою Самого Христа, слѣд., само знамя прообразовало собою крестъ Христовъ, на которомъ Онъ былъ повѣшенъ: „какъ Моисей говоритъ Спаситель, вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну Человѣческому, дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную" (Іоан. 3; 14 — 15). И какъ всякій ужаленный змѣями, обращая свой взоръ на повѣшеннаго мѣднаго змѣя, получалъ исцѣленіе, такъ и всякій, ужаленный діаволомъ, съ вѣрою обращающій свой взоръ на изображеніе распятаго Христа, получаетъ исцѣленіе, „ибо, говоритъ Премудрый Соломонъ, обращавшійся исцѣлялся не тѣмъ, на что взиралъ, но Тобою, Спасителемъ всѣхъ" (Прем. 16; 7).

О крестѣ, какъ знамени Христовомъ пророчески молится Псалмопѣвецъ, взывая къ Господу: „Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины" (Пс. 59; 6), т. е. ради Христа, Который есть „путь *и истина*, и жизнь" (Іоан. 14; 6). Православные, боящіеся Бога, и поднимаютъ знамя „ради истины", т. е. въ честь и славу Христа,—во время крестныхъ ходовъ и другихъ церковныхъ службъ и торжествъ, какъ побѣдное

[1]) Прот. Кутеповъ „О почитаніи св. Креста", стр. 5-ая.

знамя Спасителя міра; и только „враги креста Христова“ не поднимаютъ его ради истины. А пророкъ Исаія, предсказывая, что подъ это знамя соберутся и язычники, восклицаетъ: „проходите, проходите въ ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, *поднимите знамя для народовъ*“ (Иса. 62; 10. См. Іоан. 1; 23).

Это знамя Христово, или св. крестъ, явится на небѣ при кончинѣ міра: „тогда, сказалъ Спаситель, явится знаменіе Сына Человѣческаго на небѣ, и тогда восплачутся всѣ племена земныя“ (Мѳ. 24; 30).

Какъ для каждаго солдата полковое знамя — святыня, за которую онъ всегда готовъ умереть, такъ и для каждаго христіанина великая святыня крестъ Христа, Его побѣдное знамя. Если и весь полкъ на войнѣ уничтожатъ, а сохранится знамя, сохранится и славное имя полка: онъ снова составится изъ новыхъ солдатъ. Но пропало знамя, пропалъ и весь полкъ: его распредѣлятъ по другимъ полкамъ, и само имя его съ позоромъ уничтожатъ. Солдатъ, измѣнившій знамени своему, уже не солдатъ, его накажутъ самымъ строгимъ образомъ; и христіанинъ, отказавшійся отъ своего знамени, — отъ креста святого — уже не христіанинъ, и понесетъ тяжкое наказаніе на судѣ Христовомъ, какъ „врагъ Креста Христова“ (Фил. 3; 18).

3) Почему еще мы должны почитать крестъ Христовъ, какъ величайшую святыню?

3) *Во-первыхъ*, — потому, что крестъ есть жертвенникъ Христа, омытый Его пречистою Кровію.

О Христѣ, какъ жертвѣ, говорится въ Писаніи, что Онъ „однажды принесъ Себя *въ жертву* чтобы подъять грѣхи многихъ“ (Евр. 9; 28), ибо „Богъ послалъ Сына Своего въ подобіи плоти грѣховной, *въ жертву* за грѣхъ и осудилъ грѣхъ во плоти“ (Рим. 8; 3. 3; 25). А гдѣ жертва, тамъ долженъ быть и жертвенникъ, какимъ для Христа былъ крестъ Его.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ жертвенникъ былъ „великою святынею“, о чемъ читаемъ: „и будетъ жертвенникъ святыня великая: все прикасающееся

къ жертвеннику освятится" (Исх. 29; 37). И Спаситель, обличая фарисеевъ, говорилъ имъ: „безумные и слѣпые! Что больше, даръ или жертвенникъ, освящающій даръ?" (Мѳ. 23; 19).

Если ветхозавѣтный жертвенникъ, на которомъ проливалась кровь жертвенныхъ животныхъ, былъ „святыня великая", если то мѣсто, на которомъ, явился Ангелъ Іисусу Навину, названо тоже „святымъ" (Іис. Нав. 5; 15), то тѣмъ болѣе „великая святыня"—жертвенникъ новозавѣтный—св. крестъ, освященный висѣвшимъ на немъ Тѣломъ Спасителя и обагренный пречистою и „драгоцѣнною Кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго Агнца" (1 Пет. 1; 19).

Во-вторыхъ, — крестъ Христовъ послужилъ къ славѣ Христа: „Отче, молился Онъ предъ страданіями на крестѣ, пришелъ часъ, прославь Сына Твоего, да и Сынъ Твой прославитъ Тебя!" (Іоан. 17; 1). „Не такъ-ли, говоритъ воскресшій Спаситель, надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою?" (Лк. 24; 26). Христосъ „смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти, и *смерти крестной. Посему* и Богъ превознесъ Его и далъ Ему имя выше всякаго имени" (Фил. 2; 8—9).

Чрезъ страданія на крестѣ Христосъ получилъ славу, а люди Духа Святаго. Котораго не имѣли до тѣхъ поръ, пока Христосъ не прославился на крестѣ (Іоан. 7; 39), и Котораго могли получить только послѣ смерти на крестѣ Спасителя: „Я истину говорю вамъ; лучше для васъ, чтобы Я пошелъ (путемъ крестныхъ страданій къ Отцу), ибо если Я не пойду, Утѣшитель не пріидетъ къ вамъ, а если пойду, то пошлю Его къ вамъ" (Іоан. 16; 7).

Въ третьихъ,—посредствомъ креста Христосъ совершилъ наше оправданіе и примиреніе съ Богомъ, убивъ на крестѣ вражду и истребивъ на немъ бывшее противъ насъ рукописаніе. „Онъ (Христосъ) грѣхи наши Самъ вознесъ Тѣломъ Своимъ на древо, дабы мы, избавившись отъ грѣховъ, жили для правды" (1 Петр. 2; 24). „Истребивъ ученіемъ бывшее о насъ рукописаніе, которое было противъ насъ, Онъ взялъ его отъ

среды и пригвоздилъ ко кресту" (Кол. 2; 14). Предъ Своими страданіями Христосъ говоритъ: „нынѣ князь міра сего изгнанъ будетъ вонъ. И *когда Я вознесенъ буду отъ земли, всѣхъ привлеку къ Себѣ.* Сіе говорилъ Онъ, давая разумѣть, какою смертію Онъ умретъ" (Іоан. 12; 31 — 33). Христосъ, говоритъ Писаніе, пострадалъ на крестѣ, чтобы примирить насъ съ Богомъ, *„посредствомъ креста,* убивъ вражду на немъ" (Еф. 2; 16), „ибо благоугодно было Отцу, чтобы въ Немъ обитала вся полнота, и чтобы посредствомъ Его примирить съ Собою все, умиротворивъ чрезъ Него *Кровію креста Его* и земное и небесное" (Кол. 1; 19—20).

Въ четвертыхъ, св. крестъ есть знамя Христа, поднятое Имъ для всѣхъ народовъ, о чемъ предсказывали св. пророки: *„И поднимет знамя* язычникамъ, говоритъ о Христѣ пророкъ Исаія, и соберетъ изгнанниковъ Израиля и разсѣянныхъ Іудеевъ созоветъ отъ четырехъ концовъ земли" (Иса. 11; 12. 5; 26. 49; 22); „даруй, молитъ псалмопѣвецъ Господа, *боящимся Тебя знамя,* чтобы они подняли его ради истины" (Пс. 59; 6). Боящіеся Бога христіане и должны имѣть св. крестъ—это Божіе знамя ради истины, т. е. ради Христа, Который Самъ назвалъ Себя „истиною" (Іоан. 14; 6).

Въ-пятыхъ, крестъ святой это — печать вѣрныхъ рабовъ Божіихъ, о которой читаемъ въ Откровеніи слѣдующее: „И видѣлъ я иного Ангела, восходящаго отъ востока солнца и имѣющаго *печать Бога живаго.* И воскликнулъ онъ громкимъ голосомъ къ четыремъ Ангеламъ, которымъ дано вредить землѣ и морю, говоря: не дѣлайте вреда ни землѣ, ни морю, ни деревамъ, доколѣ не положимъ *печати на челахъ рабовъ Бога нашего*" (Отк. 7; 2 — 3. Іез. 9; 4—5). „И сказано было ей (саранчѣ), чтобы не дѣлала вреда травѣ земной, и никакой зелени, и ни какому дереву, а только однимъ людямъ, которые *не имѣютъ печати Божіей на челахъ своихъ*" (Отк. 9; 4). Печать антихриста будетъ съ его именемъ на

челахъ его рабовъ, а печать Божія будетъ съ именемъ Бога на челахъ рабовъ Божіихъ.

„И взглянулъ я, и вотъ, Агнецъ стоитъ на горѣ Сіонѣ, и съ Нимъ сто сорокъ четыре тысячи, у которыхъ *имя Отца Его написано на челахъ*". „И узрятъ лице Его и Имя Его будетъ *на челахъ ихъ*" (Отк. 14; 1 и 22; 4). И христіане кладутъ на себѣ печать съ именемъ Божіимъ, когда начинаютъ всякую молитву совершеніемъ крестнаго знаменія съ произнесеніемъ словъ: „*во имя* Отца, и Сына, и Святаго Духа".

Крестъ Христовъ, какъ побѣдное знамя Христа, явится и на небѣ и при кончинѣ міра, о чемъ и Спаситель училъ насъ: „тогда (при кончинѣ міра) явится *знаменіе* Сына Человѣческаго на небѣ; и тогда восплачутся всѣ племена земныя" (Мѳ. 24; 30).

Вотъ почему мы почитаемъ крестъ Христовъ! Онъ—слава Христова, орудіе нашего спасенія и оправданія: „Благословеное дерево, чрезъ которое бываетъ правда"! (Прем. 14; 7). Онъ печать Божія на рабахъ Его. Вотъ почему и ап. Павелъ, называя грѣшниковъ „врагами креста Христова" (Фил. 3; 18), говоритъ о немъ: „Я не желаю хвалиться, развѣ только крестомъ Господа нашего Іисуса Христа" (Гал. 6; 14), „ибо, учитъ св. Апостолъ, слово о крестѣ *для погибающихъ есть безуміе, а для насъ спасаемыхъ сила Божія*" (1 Кор. 1; 18).

Кто не приметъ для спасенія печати Божіей, тотъ приметъ для погибели печать антихриста.

4) Для чего мы изображаемъ на себѣ знаменіе креста?

4) Для освѣженія и укрѣпленія нашей вѣры въ распятаго за насъ Христа и для открытаго предъ всѣми исповѣданія этой вѣры, подобно первымъ христіанамъ, которые не только чтили св. крестъ, но и были гонимы за крестъ Христовъ (Гал. 6; 12), ибо и Христосъ сказалъ: „всякаго, кто исповѣдаетъ Меня предъ людьми, исповѣдаю и Я его предъ Отцемъ Моимъ Небеснымъ" (Мѳ. 10; 32). Только язычники, евреи и сектанты, для которыхъ, какъ для погибающихъ, „слово о крестѣ есть безуміе", не творятъ крестнаго знаменія, всѣ же христіане, для которыхъ „слово о крестѣ есть

сила Божія", совершаютъ крестное знаменіе съ призываніемъ имени Божьяго.

5) Можно-ли употреблять при молитвѣ руки?

5) Не только можно, но и должно, ибо этому научаетъ насъ само Св. Писаніе и словами и примѣрами.

Такъ, напр., патріархъ Іаковъ, не смотря на замѣчаніе Іосифа, крестообразно руками благословилъ сыновей его—Ефрема и Манасію (Быт. 48; 13—14).

Израильтяне однажды одержали побѣду надъ Амаликитянами только потому, что Моисей молился о побѣдѣ съ воздѣтыми къ Богу руками, о чемъ читаемъ слѣдующее: „Когда Моисей подымалъ руки свои, одолѣвалъ Израиль, а когда опускалъ руки свои, одолѣвалъ Амаликъ. Но руки Моисеевы отяжелѣли, и тогда взяли камень и подложили подъ него, и онъ сѣлъ на немъ, Ааронъ же и Оръ поддерживали руки его, одинъ съ одной, а другой съ другой стороны. И были руки его подняты до захожденія солнца. И низложилъ Іисусъ Амалика остріемъ меча" (Исх. 17; 11—13). И псалмопѣвецъ говоритъ: *„во имя Твое вознесу руки мои"* (Пс. 62; 5) и молится: „да направится молитва моя, какъ ѳиміамъ предъ лице Твое; *воздѣяніе рукъ моихъ,—какъ жертва вечерняя*" (Пс. 140; 2).

Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ, что Самъ Христосъ благословляетъ дѣтей и Апостоловъ руками (Мр. 10; 16 и Лк. 24; 50—51), и что св. Апостолы ставятъ избранныхъ людей на священническое служеніе чрезъ молитву съ возложеніемъ рукъ (Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22). А ап. Павелъ прямо велитъ намъ употреблять при молитвѣ и руки: „желаю, говоритъ онъ, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили молитвы мужи, *воздѣвая чистыя руки* безъ гнѣва и сомнѣнія" (1 Тим. 2; 8), только не говоритъ, какъ воздѣвать; Священное же Преданіе учитъ насъ, что мы должны во время молитвы совершать на себѣ крестное знаменіе.

О почитаніи св. креста Христова и о крестномъ знаменіи учили многіе отцы и учители Церкви Христовой, начиная съ первыхъ вѣковъ христіанства.

Св. Варнава, одинъ изъ 70 Апостоловъ Христовыхъ и спутникъ ап. Павла, такъ пишетъ въ сохранившемся въ Церкви его посланіи (гл. 12-я) о молитвѣ Моисея во время битвы Израильтянъ съ Амаликитянами: „Моисей, ставши выше всѣхъ, простеръ руки, и тогда Израиль одерживалъ побѣду; а когда опускалъ руки внизъ, Израильтяне были побиваемы. Для чего это? Для того, чтобы они познали, что имъ нельзя спастись, *если не будутъ уповать на крестъ*".

Св. Іустинъ, ученикъ Іоанна Богослова и мученикъ за Христа, въ своемъ „Разговоръ съ Трифономъ Іудеяниномъ" (№ 89) такъ пишетъ о силѣ креста во время молитвы: „когда народъ Еврейскій воевалъ съ Амаликомъ, и сынъ Навина, называемый Іисусомъ, управлялъ сраженіемъ, то самъ Моисей молился Богу, распростерши руки свои на обѣ стороны; Оръ же и Аронъ поддерживали ихъ весь день, чтобы онѣ не опускались отъ его утомленія, ибо если онъ что-нибудь опускалъ изъ этого *знаменія, представлявшаго крестъ,* то, какъ написано въ книгахъ Моисея, народъ былъ побѣждаемъ; если же онъ оставался въ этомъ положеніи, то Амаликъ былъ побѣждаемый въ той-же степени, *и сильный имѣлъ силу отъ креста.* Не потому народъ одерживалъ побѣду, что Моисей такъ молился, но потому, что въ то время какъ имя Іисуса (т.-е. въ лицѣ Іисуса Навина) было во главѣ битвы, самъ онъ *дѣлалъ знаменіе креста*".

Леонтій, еп. Неокесарійскій, пострадавшій за Христа при императорѣ Веспасіанѣ, около 73 года по Рождествѣ Христа, говорилъ: „мы, христіане поклоняемся образу креста, не веществу древа поклоняемся, но... лобызаемъ и поклоняемся Тому, Который распятъ за насъ".

Язычники на первыхъ же порахъ христіанства издѣвались надъ крестомъ и, подобно нашимъ сектантамъ, укоряли христіанъ въ почитаніи креста, называя ихъ за это крестопоклонниками, о чемъ свидѣтельствуютъ писатели того времени *Минуцый Феликсъ, Тертуліанъ* и *Оригенъ.* Изъ нихъ *Тертуліанъ*, напр., такъ отвѣчалъ язычникамъ: „мы свободно простираемъ и поднимаемъ руки къ небу, подобно какъ Христосъ простеръ ихъ на крестѣ, и въ этомъ уничиженномъ положеніи смѣло исповѣдуемъ Господа" (О молитвѣ Господней гл. 12). „Если насъ (христіанъ) писалъ Тертуліанъ, обвиняютъ въ поклоненіи кресту, мы того не стыдимся".

О почитаніи св. креста въ первые вѣка христіанства свидѣтельствуетъ и недавно открытое въ Римѣ среди развалинъ дворца цезарей, сдѣланное язычниками, въ насмѣшку надъ христіанами, изображеніе распятаго Христа и стоящаго подлѣ него христіанина Алексемана, съ

надписью: „Алексеманъ поклоняется своему Богу". Ученые (археологи) относятъ это изображеніе къ концу 2-го и началу 3-го вѣка. Когда, очевидно, почитаніе изображенія распятаго Христа было у христіанъ во всеобщемъ употребленіи, почему язычники, будучи „врагами креста Христова", и высмѣивали его такъ грубо.

Такъ учили о почитаніи креста Христова св. отцы и учители Церкви въ первые три вѣка христіанства, когда христіане, гонимые язычниками и языческими императорами за крестъ Христовъ, должны были, по возможности, скрывать отъ нихъ почитаніе его. Но въ началѣ 4-го вѣка, когда Императоръ Константинъ Великій увѣровалъ во Христа и провозгласилъ христіанство господствующею вѣрою, крестъ Христовъ сталъ открыто почитаться всѣми христіанами. Само принятіе Константиномъ Великимъ христіанства произошло болѣе подъ вліяніемъ чудесно явившагося ему и его воинамъ на небѣ креста Христова, предъ рѣшительной войной его съ жестокимъ императоромъ язычникомъ Максентіемъ. Объ этомъ великомъ въ христіанствѣ событіи, бывшемъ въ 312 году, современникъ св. Константина, историкъ Евсевій, передаетъ слѣдующееe: „Такъ какъ отецъ его Констанцій чтилъ не языческихъ боговъ, а единаго верховнаго Бога всяческихъ, то и Константинъ началъ призывать Его, просить и умолять, чтобы Онъ явился, вразумилъ его о Себѣ и въ предстоящемъ дѣлѣ (войны) простеръ ему Свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и прошенія объ этомъ, царь получилъ удивительнѣйшее, посланное отъ Бога, знаменіе, такъ что и повѣрить было бы не легко, если бы говорилъ кто другой. Но насъ съ клятвою увѣрялъ въ этомъ самъ побѣдоносный царь, когда, спустя долго послѣ того, мы (т. е. Евсевій) писали настоящее сочиненіе и удостоились его знакомства и бесѣды; посему кто станетъ сомнѣваться въ истинѣ сего сказанія, — тѣмъ болѣе, что и послѣдующее время было свидѣтелемъ его истины? Однажды въ полуденные часы дня, когда солнце уже начало склоняться къ западу, говорилъ царь, я собственными очами видѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на солнцѣ знаменіе креста съ надписью „симъ побѣждай". Это зрѣлище объяло ужасомъ какъ его самого, такъ и все войско, которое, само не зная куда, слѣдовало за нимъ и продолжало созерцать явившееся чудо. Константинъ находился однакожъ въ недоумѣніи и говорилъ самъ въ себѣ: чтобы значило такое явленіе? Но между тѣмъ, какъ онъ думалъ и долго размышлялъ о немъ—наступила ночь. Тогда во снѣ явился ему Христосъ съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ и повелѣлъ, сдѣлавъ знамя, подобно этому видѣнному на небѣ, употреблять его для защиты отъ нападенія враговъ. Вставъ вмѣстѣ съ наступленіемъ дня, Константинъ разсказалъ друзьямъ своимъ тайну и потомъ, позвавъ мастеровъ, умѣвшихъ обращаться съ золотомъ и драгоцѣнными камнями, сѣлъ между ними и, описавъ имъ образъ знамени, приказалъ,

по подражанію ему, сдѣлать такое же изъ золота и драгоцѣнныхъ камней. Это знамя случалось видѣть и намъ (т. е. Евсевію) собственными очами. Этимъ спасительнымъ знаменіемъ, какъ оборонительнымъ оружіемъ, всегда пользовался царь для преодолѣнія противной и враждебной силы и приказалъ во всѣхъ войскахъ носить подобныя ему".

Чрезъ 14 лѣтъ послѣ явленія св. Константину на небѣ креста Христова, благочестивая его мать Елена предприняла путешествіе по святымъ мѣстамъ. Послѣ долгихъ распросовъ у мѣстныхъ жителей о мѣстѣ погребенія Христа, по указанію въ особомъ видѣніи, были найдены и вырыты изъ земли крестъ Христовъ и другіе два креста, распятыхъ съ Нимъ разбойниковъ.

Историкъ Созоменъ, уроженецъ Палестины, жившій въ первой половинѣ 5-го вѣка, такъ передаетъ объ обрѣтеніи св. креста Христова: „не легко было отличить крестъ Христовъ, потому что надпись была сорвана съ него и отброшена, а частію и потому, что три креста лежали въ безпорядкѣ. Да и какая нужда была воинамъ заботиться о расположеніи крестовъ въ прежнемъ порядкѣ, когда они спѣшили окончить дѣло до вечера? Между тѣмъ какъ оставалось еще необъяснимымъ, который крестъ Христовъ, и настояла надобность въ указаніи Божественномъ, а не человѣческомъ,— случилось слѣдующее: въ Іерусалимѣ была одна знатная женщина, страдавшая тяжелою и неизлѣчимою болѣзнію и близкая къ смерти. Къ ней пришелъ Іерусалимскій епископъ Макарій, въ сопровожденіи матери царя и своихъ приближенныхъ. Сотворивъ сперва молитву и давъ знать зрителямъ, что божественный крестъ долженъ быть тотъ, который, будучи возложенъ на женщину, исцѣлитъ ее отъ болѣзни, онъ началъ возлагать на нее кресты одинъ за другимъ. Когда возлагаемы были первые два, съ женою не произошло ничего важнаго и замѣчательнаго, и она находилась уже при самыхъ вратахъ смерти; но какъ скоро коснулись ея третьимъ, она вдругъ открыла глаза и, возвративъ силы, встала съ постели здоровая. Такимъ же образомъ былъ воскрешенъ и мертвый".

Кромѣ Созомена о чудномъ обрѣтеніи креста Христова свидѣтельствуютъ жившіе въ четвертомъ же вѣкѣ св. отцы: Амвросій Медіоланскій и Іоаннъ Златоустъ, Павлинъ, епископъ Нолы, который говоритъ о воскрешеніи умершаго, Руфинъ и историкъ 5 вѣка Сократъ. Изъ многихъ свидѣтельствъ св. отцовъ церкви о почитаніи св. креста Христова приведемъ слова Іоанна Златоустаго: „Видишь ли дивную побѣду? Видишь ли дѣйствіе креста? Сказать ли тебѣ и нѣчто другое, болѣе удивительное? Узнай способъ побѣды, и тогда ты изумишься еще болѣе. Чѣмъ побѣдилъ діаволъ, тѣмъ же преодолѣлъ его Христосъ; взявъ его же орудія, Онъ ими и побѣдилъ его; а какъ, послушай. Дѣва, древо и смерть были знаками нашего пораженія: дѣвою была Ева, такъ какъ тогда она еще не познала мужа;

древомъ было дерево рая; смертію было наказаніе Адама. Но вотъ, опять дѣва, древо и смерть, эти знаки пораженія сдѣлались знаками побѣды. Вмѣсто Евы — Марія; вмѣсто древа познанія добра и зла — древо креста; вмѣсто смерти Адамовой — смерть Христова. Видишь ли, что чѣмъ побѣдилъ діаволъ, тѣмъ и самъ побѣждается? Чрезъ древо поразилъ діаволъ Адама; чрезъ крестъ преодолѣлъ діавола Христосъ; то древо низвергло въ адъ; это же древо и отшедшихъ извлекло оттуда... Вотъ что совершилъ для насъ крестъ; крестъ—трофей противъ бѣсовъ, оружіе противъ грѣха, мечъ, которымъ Христосъ пронзилъ змія; крестъ — изволеніе Отца, слава Единороднаго, веселіе Духа, украшеніе ангеловъ, утвержденіе Церкви, похвала Павла, твердыня святыхъ, свѣтъ всей вселенной. Какъ въ домѣ, объятомъ тьмою, кто-нибудь, зажегши свѣтильникъ и поставивъ его на возвышеніи, прогоняетъ тьму, такъ и Христосъ во вселенной, объятой мракомъ, водрузивъ крестъ, какъ бы нѣкоторый свѣтильникъ, и поднявъ его высоко, разсѣялъ весь мракъ на землѣ. И какъ свѣтильникъ содержитъ свѣтъ вверху на своей вершинѣ, такъ и крестъ вверху на своей вершинѣ имѣлъ сіяющее Солнце правды. Увидѣвъ Его пригвожденнымъ, міръ вострепеталъ, земля заколебалась, камни распались. Но, хотя и камни распались, безчувственность іудеевъ не распалась; завѣса раздралась, но не раздралось ихъ нечестивое единомысліе".

Существующій у христіанъ обычай носить крестъ на шеѣ тоже весьма древній. Такъ, напр., о св. великомученикѣ Прокопіѣ извѣстно, что *онъ носилъ на груди св. крестъ изъ золота и серебра,* по подобію явившагося ему на небѣ ночью на пути въ Антіохію Сирскую (Мин. Чет. мѣс. іюль 8 день).

Въ житіи же св. мученика Ореста вотъ что объ этомъ говорится: „св. Орестъ служилъ въ военной службѣ; однажды военачальникъ Лисій потребовалъ, чтобы Орестъ показалъ свое искусство въ бросаніи копья въ цѣль. Вслѣдствіе сильнаго движенія руки, *носимый на груди св. мученика крестъ* высунулся наружу, и такимъ образомъ обнаружилась принадлежность Ореста къ христіанству. Увидѣвъ крестъ, язычникъ Лисій обратился къ св. Оресту съ вопросомъ: „развѣ и ты изъ числа тѣхъ, которые вѣруютъ Распятому?"— „Да, я рабъ Господа Іисуса Христа, Владыки моего и это Его знаменіе ношу на отгнаніе всѣхъ золъ, находящихъ на меня", отвѣчалъ смѣло Орестъ и претерпѣлъ мученіе за имя Христово". (Декабря 13 дня). Оба пострадали въ началѣ 4-го вѣка, во время жестокаго гоненія на христіанъ при Діоклитіанѣ и Максиміанѣ.

Христіане носятъ на шеѣ своей крестъ для того, чтобы онъ почаще напоминалъ имъ о страданіяхъ Христа, какъ Премудрый Соломонъ говоритъ о заповѣдяхъ и наставленіяхъ отца и матери: „Сынъ мой! храни заповѣдь отца твоего, и не отвергай наставленія матери твоей. Навяжи ихъ навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою.

Когда ты пойдешь, онѣ будутъ руководить тебя; когда пробудишься, будутъ бесѣдовать съ тобою“ (Притч. 6; 20—22).

О силѣ крестнаго знаменія и совершеніи его христіанами мы имѣемъ свидѣтельства, идущія отъ временъ св. Апостольскихъ: „такъ, напр., св. ап. Іоаннъ Богословъ, по сказанію Прохора, ученика его, *знаменіемъ креста* нѣкогда исцѣлилъ лежащаго при пути больного человѣка“. (26 сентября). Нѣкто благочестивый Иръ, по наставленію св. ап. Филиппа, начерталъ своею рукою образъ креста Христова на поврежденныхъ членахъ недужнаго Аристарха,— и тотчасъ усохшая рука исцѣлѣла, око прозрѣло, слухъ открылся, и больной сталъ здоровъ. (Ноябрь, 14 день). Св. первомученица Ѳекла, ученица св. ап. Павла, осѣнила крестомъ множество дровъ и хврастія, собраннаго подъ нею на сожженіе ея, и огонь не дерзнулъ прикоснуться къ ея тѣлу (Сентябрь, 24 день). О св. муч. Ерміѣ, повѣствуется, что когда ему дали выпить ядъ, онъ помолился Богу, осѣнилъ чашу крестомъ, выпилъ и — остался живъ. Это было около 166 г. (Май, 31 день). То же самое говорится и о св. еп. Іуліанѣ, жившемъ въ 1 вѣкѣ. (Іюль, 13 день). Свв. Авдонъ и Сеннисъ (около 251 г.), обреченные на съѣденіе звѣрямъ, изобразили на себѣ крестъ, и лютые звѣри, подобно кроткимъ агнцамъ, лобызали ноги ихъ. (Іюль, 30 день). Въ житіи св. преподобномученика Никона говорится слѣдующее: воспитанный отцомъ въ языческой вѣрѣ, не смотря на стараніе матери, онъ не хотѣлъ перейти въ христіанство. Однажды, отпуская его на войну, мать на прощаніе сказала ему: „сынъ мой! если на войнѣ случится тебѣ быть въ опасности, то оградись крестнымъ знаменіемъ — и тогда не поразитъ тебя ни копье, ни мечъ“. Вспомнилъ Никонъ слово матери, когда въ пылу сраженія очутился въ неминуемой бѣдѣ (былъ окруженъ непріятелями), совершилъ крестное знаменіе и—остался побѣдителемъ (Марта, 23 день).

Тертуліанъ говоритъ одной женщинѣ, желавшей выйти замужъ за язычника: „можешь ли ты укрыться (отъ мужа-язычника), когда крестишь постель и тѣло свое?“

Онъ же пишетъ о крестномъ знаменіи: „при всякомъ успѣшномъ предпріятіи, при всякомъ приходѣ и выходѣ, при одѣваньѣ и обуваньѣ, при баняхъ, при столахъ, при лампадахъ, на ложахъ и сѣдалищахъ (то-есть садясь и ложась) и при всякомъ дѣлѣ мы начертываемъ на челѣ знаменіе креста“ (О вѣнцѣ воина гл. 3).

Въ сказаніи о смерти св. Ѳеодота Анкирскаго, замученнаго во время жестокаго гоненія на христіанъ Діоклетіана въ 303 году, очевидецъ говоритъ, что св. Ѳеодотъ, идя добровольно на мученія, *„все тѣло свое осѣнилъ крестомъ“.*

Св. Василій Великій, говоря о кончинѣ другого мученика, — св. Гордія, пострадавшаго тоже въ началѣ 4 вѣка, свидѣтельствуетъ слѣдующее: „описавъ на себѣ образъ креста, пошелъ онъ подъ удары,

не перемѣнившись въ цвѣтѣ тѣла и ни мало не измѣнивъ свѣтлости лица".

Онъ же, св. Василій Великій, говоря о крестномъ знаменіи, какъ установленіи Апостольскомъ учитъ: „изъ догматовъ и проповѣданій, соблюдаемыхъ въ Церкви, иные имѣемъ въ ученіи, изложенномъ въ Писаніи, а другіе, дошедшіе до насъ отъ апостольскаго Преданія пріяли мы въ тайнѣ. Но тѣ и другіе имѣютъ одинаковую силу для благочестія. И никто не оспариваетъ послѣднихъ, если хотя нѣсколько свѣдущъ онъ въ церковныхъ постановленіяхъ. Ибо еслибы мы вздумали отвергнуть не изложенные въ Писаніи обычаи, какъ не имѣющіе большой силы, то непримѣтнымъ для себя образомъ исказили-бы самое главное въ Евангеліи, лучше же сказать, обратили-бы проповѣдь въ пустое имя. Напримѣръ (напомяну сначала о первомъ и самомъ общемъ): кто возложившихъ упованіе на имя Господа нашего Іисуса Христа письменно научилъ знаменовать себя крестнымъ знаменіемъ? Какое Писаніе научило насъ въ молитвѣ обращаться къ востоку? Благословляемъ и воду крещенія и елей помазанія и даже самого крещаемаго, по какимъ изложеннымъ въ Писаніи Правиламъ? Откуда и троекратное погруженіе крещаемаго человѣка? (Т. III, стр. 322 рус. пер.).

Объ употребленіи крестнаго знаменія учатъ св. Григорій Нисскій, св. Аѳанасій Великій, св. Григорій Богословъ и другіе.

О совершеніи христіанами крестнаго знаменія есть свидѣтельства и отъ „внѣшнихъ", такъ въ одномъ мученическомъ актѣ язычникъ говоритъ слѣдующее: „я по тому" узнаю, что они христіане, что они каждую минуту дѣлаютъ на своихъ членахъ знаменіе креста". (Труд. Кіевск. Дух. Акад. 1865 г. Т. 3, стр. 326).

Св. Кипріанъ въ своей книгѣ „О Единствѣ Церкви" пишетъ: „служащіе Господу на челѣ изображаютъ крестное знаменіе".

О почитаніи Св. Креста находимъ указанія въ 73 правилѣ *Шестого Вселенскаго Собора,* который повелѣлъ: „изображенія креста, начертываемыя нѣкоторыми на землѣ, совсѣмъ изглаждати, дабы знаменіе побѣды нашея не было оскорбляемо попираніемъ ходящихъ. Итакъ, отнынѣ, начертывающихъ на земли изображеніе креста повелѣваемъ отлучать".

О почитаніи св. креста учитъ и *Седьмой Вселенскій Соборъ:* „пока два куска дерева, составляющіе крестъ, сложены крестообразно, до тѣхъ поръ я поклоняюсь этому образу ради Распятаго на немъ Христа, а когда они отдѣлены другъ отъ друга, я бросаю и сожигаю ихъ. Какъ получающій царскій указъ и цѣлующій печать чтитъ не пыль и бумагу, или свинецъ, но относитъ почтеніе и поклоненіе къ императору, такъ и мы, дѣти христіанъ, поклоняясь изображенію креста, не древесную природу почитаемъ, но, взирая на крестъ, какъ на печать и образъ страданія Христова, возносимъ чрезъ него цѣло-

ваніе и почитаніе къ Распятому на немъ. Потому, когда видишь, что христіане поклоняются кресту, то знай, что они относятъ поклоненіе къ распятому Христу а не къ дереву. Если-бы они почитали естество дерева, то они поклонялись бы всѣмъ деревьямъ и рощамъ, какъ и ты, Израиль, когда поклонялся имъ, говорилъ дереву и чурбану: ты мой богъ, ты родилъ меня. Но мы не говоримъ ни кресту, ни изображенію святыхъ: „вы боги наши", потому, что они не боги наши, но иконы Христа и святыхъ Его, которыя употребляются для воспоминанія и почитанія святыхъ (Дѣян. Вселен. Соб. Т. 7, стр. 270 и 279).

Закончимъ доказательства о почитаніи св. креста Христова и употребленіи крестнаго знаменія прекраснымъ наставленіемъ св. Кирилла Іерусалимскаго, какое онъ преподаетъ въ 14 и 17 своихъ „Огласительныхъ поученіяхъ" вѣрующимъ, готовящимся принять св. Крещеніе: „не устыдимся креста Христова. Но если иной и скрывается, ты явно напечатлѣвай на челѣ, чтобы демоны, видя царское знаменіе, въ трепетѣ бѣжали далеко прочь. Твори же знаменіе сіе когда ѣшь, пьешь, садишься, ложишься, встаешь, говоришь, ходишь, однимъ словомъ, — при всякомъ дѣлѣ. Ибо Кто распятъ здѣсь, Тотъ — горѣ на небесахъ. Еслибы распятый и погребенный остался во гробѣ, — то имѣли бы мы причину стыдиться. Но теперь Распятый на этой Голгоѳѣ возшелъ на небо съ Елеонской горы, которая на востокѣ". Въ семнадцатомъ же словѣ онъ говоритъ: „не стыдимся исповѣдывать Распятаго, съ дерзновеніемъ да будетъ налагаема *перстами* печать, т. е., крестъ, на челѣ и на всемъ, на вкушаемомъ хлѣбѣ, на чашахъ съ питіемъ, на входахъ и исходахъ, передъ сномъ, когда ложимся и когда встаемъ, бываемъ въ пути и покоимся. Это — великое предохраненіе, доставляемое бѣднымъ даромъ, немощнымъ — безъ труда; потому что отъ Бога благодать сія, знаменіе вѣрныхъ, страхъ демонамъ. Итакъ, прими сперва несокрушимое основаніе — крестъ и созидай все прочее на вѣрѣ. Свидѣтелями креста имѣешь двѣнадцать Апостоловъ и вселенную и міръ вѣрующихъ въ Распятаго за человѣковъ. Спасительный побѣдный памятникъ Іисусовъ — крестъ собралъ всѣхъ. Онъ до сего дня врачуетъ болѣзни, онъ до сего дня отгоняетъ бѣсовъ, низлагаетъ чародѣянія и обаянія волшебства. Онъ паки явится съ Іисусомъ съ небесъ". (§§ 36, 38, 40 и 41).

1) Св. Писаніе говоритъ о двухъ крестахъ — о крестѣ духовномъ: **Мр. 8; 34. Мѳ. 10; 38** *и о крестѣ вещественномъ, на которомъ былъ распятъ Христосъ:* **Іоан. 19; 17. Мѳ. 27; 32. Мр. 15; 21, 30. Іоан. 19; 25.**

2) О вещественномъ крестѣ Христовомъ были прообразованія еще въ Ветхомъ Завѣтѣ: **Исх. 12; 7** *и* **13. 17; 11—13. Числ. 21; 9.** *и* **Іоан. 3; 14 — 15. Прем. 16; 7.,** *— были и пророчества:* **Пс. 59; 6** *и* **Іоан. 14; 6. Иса. 62; 10** *и* **Іоан. 1; 23. Мѳ. 24; 30.**

3) Основанія къ почитанію св. креста: **онъ святой жертвенникъ: Исх. 29; 37.** *и* **Евр. 9; 28. Рим. 8; 3. 3; 25. Іис. Нав. 5; 15** *и* **1 Петр. 1; 19. 2; 24.; онъ слава Христа: Іоан. 17; 1. Лк. 24; 26. Фил. 2; 8—9. Іоан. 16; 7.; онъ — орудіе нашего спасенія: Кол. 1; 19 — 20. 2; 14. Еф. 2; 16. Прем. 14; 7; онъ печать Божія на челахъ Его рабовъ: Іез. 9; 4 – 5** *и* **От. 7; 2 — 3. 9; 4. От. 14; 1. 22; 4; — побѣдное знамя Христа и христіанъ: Пс. 59; 6. Иса. 62; 10. Мѳ. 24; 30.**

4) Св. Апостолы чтили крестъ и хвалились имъ: **1 Кор. 1; 18. Гал. 6; 14.**

5) Можно молиться руками: **Пс. 62; 5. 140; 2. Мр. 10; 16. Лк. 24; 50 — 51. Дѣян. 6; 6. 14; 23. 1 Тим. 4; 14. 5; 22** *и* **2; 8.**

6) Прообразъ крестнаго знаменія: **Быт. 48; 13 — 14.**

7) Непочитающіе св. крестъ и крестное знаменіе — враги креста Христова: **Фил. 3; 18.**

О СВЯТЫХЪ ПОСТАХЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

„Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пустыню, для искушенія отъ діавола. *И постившись* сорокъ дней и сорокъ ночей, напослѣдокъ взалкалъ" (Мѳ. 4; 2).

„Сей же родъ (діаволъ) изгоняется только молитвою и *постомъ*" (Мѳ. 17; 19—21).

„Придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда *будутъ поститься*, въ тѣ дни" (Мар. 2; 20. Мѳ. 9; 15).

„Во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... Въ трудахъ, въ бдѣніяхъ, въ *постахъ*" (2 Кор. 6; 5).

Постъ такъ же старъ по времени, какъ и само человѣчество, ибо онъ установленъ еще въ раю, когда „заповѣдалъ Господь человѣку въ раю говоря: отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть, а отъ дерева познанія добра и зла, не ѣшь отъ него" (Быт. 2; 16). Нарушеніе райскаго поста повлекло за собою великія для человѣка послѣдствія: изгнаніе его изъ рая, проклятіе его и произраставшей ему плоды земли, лишенія, болѣзни, борьба плоти съ духомъ, отчужденіе отъ Бога, рабство діаволу и смерть.

Послѣ грѣхопаденія человѣка постъ для всего человѣчества сталъ еще болѣе необходимъ, ибо воздержаніемъ отъ дозволенной въ обыкновенное время пищи человѣкъ легче достигаетъ сознанія своей грѣховности и зависимости во всемъ и даже въ самомъ необходимомъ, какъ пища, отъ Творца своего,—получаетъ отъ Бога помощь въ борьбѣ съ плотію, которая часто „желаетъ противнаго духу" (Гал. 5; 17),—избавленіе отъ власти діавола, который побѣждается только молитвою и постомъ (Мѳ. 17; 19—21) и приближаетъ себя чрезъ это къ Богу. Вотъ почему какъ ветхозавѣтные праведники, такъ Самъ Христосъ, по человѣчеству Своему, и св. Апостолы постились и заповѣдали поститься всѣмъ, ищущимъ спасенія.

Постились по сорока дней великіе пророки Божіи Моисей и Илія, удостоившіеся потомъ бесѣдовать со Христомъ на горѣ Ѳаворѣ (Исх. 34; 88. 3 цар. 19 гл. и Мѳ. 17; 3); не принималъ пищи три недѣли пророкъ Даніилъ (10; 2) и семь дней—Ездра (9; 24—26); молился и 6

дней постился впавшій было въ прелюбодѣяніе царь Давидъ, и получилъ чрезъ пророка Нафана прощеніе своего грѣха отъ Бога (2 Цар. 12; 16 — 20); постилась благочестивая Іудеянка Іудифь „во всѣ дни вдовства своего", кромѣ субботъ и предсубботнихъ дней, дней предъ новомѣсячіемъ и въ дни новомѣсячій и праздниковъ" (8; 6); и нечестивые Неневитяне молитвою и постомъ „отъ большого до малаго" отвратили отъ себя грозную кару Божію за ихъ великіе грѣхи (Іоан. 3; 5—10); постились Израильтяне, по повелѣнію Божію, во время страшнаго опустошенія ихъ земли гусеницею и саранчею (Іоиль 1; 14. 2; 12—16); наконецъ, для угожденія Богу и спасенія души Израильтяне имѣли постоянные, соблюдавшіеся въ опредѣленное Богомъ время, посты, каковы были у нихъ посты четвертаго, пятаго, седьмого и десятаго мѣсяцевъ, почти соотвѣтствующіе по времени четыремъ христіанскимъ постамъ (годъ начинался у Евреевъ съ 1-го сентября), что видно изъ книги пророка Захаріи (8; 19). Евреи, отличавшіеся невоздержаніемъ, возроптали на Бога изъ-за пищи, особенно мясной, за что и были „поражены въ пустынѣ. „А это, замѣчаетъ Апостолъ, были образы для насъ, чтобы мы не были похотливы на злое, какъ они были похотливы" (1 Кор. 10; 5—6).

На рубежѣ Ветхаго и Новаго Завѣтовъ „большій изъ рожденныхъ женами", Іоаннъ Креститель подготовлялъ себя въ пустынѣ къ проповѣди о грядущемъ Мессіи, суровымъ подвигомъ поста и воздержанія (Мр. 1; 6). Самъ Христосъ Своимъ примѣромъ освятилъ христіанскій постъ, содержа его въ теченіи 40 дней и ночей, искушаемый въ пустынѣ діаволомъ, предъ явленіемъ Себя народу съ проповѣдію объ Евангеліи Царствія Божія (Мѳ. 4; 2). Онъ же училъ людей о необходимости поста для борьбы съ грѣхомъ и діаволомъ (Мѳ. 6; 16—18 и 17; 19—21), говоря о Себѣ и о вѣрующихъ, что „придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда *будутъ поститься, въ тѣ дни*" (Мр. 2; 20. Мѳ. 9; 15).

И дѣйствительно, св. Апостолы и послѣ нихъ всѣ христіане чтили посты, какъ установленіе божественное, и постились. Такъ, св. Апостолы постятся предъ рукоположеніемъ другихъ для проповѣди (Дѣян. 13; 2—3), пребываютъ постояно *„въ постѣ"* (2 Кор. 11 — 27), говоря слѣдующее о себѣ для назиданія вѣрующихъ: „во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ, въ бдѣніяхъ *и постахъ*" (2 Кор. 6; 4—5). Вѣрные завѣтамъ Христа и св. Апостоловъ всѣ христіане отъ дней апостольскихъ признаютъ тѣлесный постъ, не забывая и о духовномъ, и только отпавшіе отъ истиной вѣры Христовой, въ угоду плоти своей, отрицаютъ постъ, забывая и примѣры и ученіе о немъ Христа и Его св. учениковъ и не повинуясь голосу Вселенской Христовой Церкви.

1) Что такое постъ и для чего установленъ постъ тѣлесный?

1) Постъ есть воздержаніе отъ дозволенныхъ въ обычное время родовъ пищи и питія и провожденіе времени въ усиленной молитвѣ и дѣлахъ вѣры и благочестія. Установленъ постъ для борьбы съ искусителемъ діаволомъ, для покаянія въ грѣхахъ, для обузданія плоти, воюющей противъ духа, и для болѣе свободнаго его служенія Богу: „Сей же родъ, сказалъ Спаситель, изгоняется только молитвою *и постомъ*“ (Мѳ. 17; 19—21); „Трезвитесь, бодрствуйте, учитъ ап. Петръ, потому что противникъ нашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить“ (1 Пет. 5—8). „Откуда у васъ вражда и распри? Не отсюда ли, отъ вожделѣній вашихъ, воюющихъ въ членахъ вашихъ?“ (Іак. 4; 1). „Ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ противнаго плоти. Они другъ другу противятся, такъ что вы не то дѣлаете, что хотѣли бы“ (Гал. 5; 17). „Добраго, котораго хочу, не дѣлаю, а злое, котораго не хочу, дѣлаю... Въ членахъ моихъ вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ... Тотъ же самый я умомъ моимъ служу Закону Божію, а плотію за кону ума“ (Рим. 7; 19—25. 1 Петр. 2; 11. Рим. 6; 12—13). Изнуряя постомъ тѣло, мы смиряемъ грѣховную душу свою, какъ и псалмопѣвецъ говоритъ: „Я изнурялъ постомъ душу мою“ (Пс. 34; 19). „Итакъ, говоритъ св. Апостолъ, умоляю васъ, братія, милосердіемъ Божіимъ, представьте тѣла ваши въ жертву живую, *святую,* благоугодную Богу, для разумнаго служенія вашего“ (Рим. 12; 1). „Страдающій плотію, говоритъ Апостолъ, перестаетъ грѣшить“ (1 Петр. 4; 1). Вотъ для чего и установленъ постъ тѣлесный.

2) Достаточенъ ли для человѣка одинъ лишь тѣлесный постъ?

2) Нѣтъ, не достаточенъ. Есть грѣхи не только тѣла, какъ напр., объяденіе, пьянство, блудъ, но и грѣхи духа, какъ напр., гнѣвъ, вражда, распри, ереси и т. п. (Гал. 5; 19—21). Для приближенія къ Богу необходимъ не только тѣлесный постъ но и духовный, состоящій въ смиренномудріи, терпѣніи и любви, о чемъ говоритъ Самъ Богъ чрезъ про-

рока Исаію: „вотъ постъ, который Я избралъ: разрѣши оковы неправды, раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ твой, и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; когда увидишь нагого, одѣнь его, и отъ единокровнаго твоего не укрывайся“ (Иса. 58; 6—7)—какъ объ этомъ учитъ насъ въ своемъ пѣснопѣніи и св. Церковь: „Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ, разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стропотная нуждныхъ измѣненій, всякое списаніе неправедное раздеремъ; дадимъ алчущимъ хлѣбъ, и нищія безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Бога велію милость“ (стихира).

Св. Давидъ тоже постился не только тѣломъ, но и изнурялъ постомъ душу свою (Пс. 34; 3). „Плачу, говоритъ онъ, постясь душею моею“ (Пс. 68; 11).

3) Когда и кѣмъ впервые установленъ для человѣка постъ?

3) Постъ установленъ еще въ раю Самимъ Богомъ, заповѣдавшимъ первымъ людямъ: „Отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть, а отъ дерева познанія добра и зла, не ѣшь отъ него, ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ него, смертію умрешь“ (Быт. 2; 16—17). Опредѣленные же дни ветхозавѣтныхъ постовъ Господь установилъ при Моисеѣ (Лев. 16; 29) и послѣ него (Зах. 8; 19), почему отъ Моисея и до Христа всѣ вѣрующіе, какъ мы уже видѣли, постились, смиряя постомъ души свои.

Въ Новомъ Завѣтѣ мы видимъ примѣръ великаго подвижника въ постѣ Іоанна Крестителя (Мр. 1; 6) и восьмидесятичетырехлѣтнюю пророчицу Анну, „которая не отходила отъ храма, постомъ и молитвою служа Богу день и ночь“ (Лк.2;36—37).Основателемъ же новозавѣтнаго поста былъ Самъ Іисусъ Христосъ, о чемъ читаемъ въ Евангеліи: „Іисусъ возведенъ былъ Духомъ въ пустыню для искушенія отъ діавола. *И, постившись сорокъ дней и сорокъ ночей,* напослѣдокъ взалкалъ“ (Мѳ. 4; 2). Христосъ не только Самъ постился, но и училъ, какъ должно поститься, говоря: „Когда поститесь, не будьте унылы, какъ

лицемѣры, ибо они принимаютъ на себя мрачныя лица, чтобы показаться людямъ постящимися. Истино говорю вамъ, что они уже получаютъ награду свою... А ты, когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не предъ людьми, но предъ Отцомъ твоимъ; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ тебѣ явно", т. е. воздастъ награду за постъ, соединенный со смиреніемъ (Мѳ. 6; 16—18).

Объ истинныхъ Своихъ послѣдователяхъ Христосъ сказалъ: „придутъ дни, когда отнимется у нихъ женихъ, и тогда будутъ поститься" (Мѳ. 9; 15). Въ борьбѣ съ искусителемъ діаволомъ Христосъ придавалъ посту одинаковое значеніе съ молитвою, когда говорилъ: „Сей же родъ изгоняется только молитвою и постомъ" (Мѳ. 17; 19—21).

4) Постились ли св. Апостолы и другіе новозавѣтные подвижники въ вѣрѣ?

4) Да, постились. Такъ, объ ап. Павлѣ говорится, что онъ постоянно „пребывалъ *въ постѣ*" (2 Кор. 11; 27) и, побуждая къ постамъ вѣрующихъ, говорилъ о себѣ: „во всемъ являемъ себя, какъ служители Божіи... въ трудахъ, въ бдѣніяхъ *и постахъ*" (2 Кор. 6; 4—5). О пророкахъ и учителяхъ Антіохійской церкви читаемъ, что они, „служили Господу *и постились*", а когда, по повелѣнію Св. Духа, они отдѣлили для проповѣди Варнаву и Савла, то, „совершивъ *постъ* и молитву и возложивъ на нихъ руки, отпустили ихъ" (Дѣян. 13; 1—3). Апостолъ Павелъ говоритъ мужьямъ и женамъ: „не уклоняйтесь другъ отъ друга, развѣ по согласію, на время, для упражненія *въ постѣ и молитвѣ*, а потомъ опять будьте вмѣстѣ, чтобы не искушалъ васъ сатана невоздержаніемъ вашимъ" (1 Кор. 7; 5).

Всѣ христіане должны соблюдать посты, ибо постившійся „Христосъ оставилъ намъ примѣръ, дабы мы шли по слѣдамъ Его" (1 Пет. 2; 21); и св. Апостолъ, пребывавшій въ постѣ учитъ: „Подражайте Богу" (Еф. 5; 1); „подражайте мнѣ, какъ я Христу" (1 Кор. 4; 16); „смотрите на тѣхъ, которые поступаютъ по образу, какой имѣете въ насъ" (Фил. 3; 17). Отвергающіе посты подражаютъ, слѣдовательно, не Христу и св. Апостоламъ, а діаволу, который искушалъ Христа, предлагая

Ему пищу, когда Онъ постился въ пустынѣ (Мѳ. 4; 1—4).

5) Дѣлали ли угодники Божіи и св. Апостолы различіе въ пищѣ постной и скоромной?

5) Хотя слово Божіе учитъ насъ, что всякая пища сама по себѣ чиста и позволительна, что „нѣтъ ничего въ самомъ себѣ нечистаго“ (Рим. 14; 14), но въ дни поста Церковь разрѣшаетъ ѣсть только постную, растительную пищу, запрещая употреблять мясо и другіе продукты животныхъ. Примѣръ и указаніе на такое различіе въ пищѣ мы находимъ въ самомъ же Св. Писаніи.

Такъ, напр., пророкъ Даніилъ говоритъ о себѣ: „въ эти дни (дни откровенія) я, Даніилъ, былъ въ сѣтованіи три седмицы дней. Вкуснаго хлѣба я не ѣлъ, *мясо и вино* не входило въ уста мои“ (Дан. 10; 2—3). Назореи, отдавшіе себя на служеніе Богу, не должны были всю жизнь свою пить вина и всякаго крѣпкаго напитка (Чис. 6; 1—14); и самъ ап. Павелъ говоритъ: „если пища соблазняетъ брата моего, *не буду пѣсть мяса во вѣкъ*, чтобы не соблазнить брата моего“ (1 Кор. 8; 13. Рим. 14; 21). Даже хлѣбъ Господь повелѣлъ Евреямъ не всегда ѣсть одинъ и тотъ же: въ обычное время они могли ѣсть хлѣбъ квасный, а въ дни Пасхи, въ память выхода ихъ изъ Египта, они должны были, подъ угрозою смерти, ѣсть только прѣсный хлѣбъ съ горькими травами (Исх. 12; 8. 15. 23; 15).

6) Гдѣ въ св. Писаніи указывается на опредѣленное время для постовъ?

6) Въ книгѣ Левитъ читаемъ: „И да будетъ сіе для васъ вѣчнымъ постановленіемъ: *въ седьмый мѣсяцъ, въ десятый день мѣсяца* смиряйте души ваши“ (16 гл. 29 ст.). „*Постъ четвертаго* мѣсяца, и *постъ пятаго*, и *постъ седьмого*, и *постъ десятаго* сдѣлается для дома Іудина радостію и веселымъ торжествомъ, только любите истину и миръ“ (Зах. 8; 19). О пророкахъ и учителяхъ Антіохійской Церкви читаемъ, что „когда они *пребывали въ служеніи Господу и постѣ*, то Духъ Святый сказалъ имъ: „отдѣлите мнѣ Варнаву и Савла на дѣло, къ которому Я призвалъ ихъ“. Слова: „*пребывали* въ служеніи *и постѣ*“ показываютъ, что пророки и учители постились и молились нѣкоторое болѣе или менѣе продолжительное время.

Въ книгѣ Дѣяній, въ описаніи путешествія ап. Павла въ Италію, говорится о томъ, что плаваніе зимою для Апостола и его спутниковъ „было уже опасно, потому-что *и постъ уже прошелъ*“ (Дѣян. 27; 8—9), чѣмъ ясно указывается на зимній постъ, соотвѣтствующій нашему Рождественскому. Такимъ образомъ, какъ у Евреевъ, такъ и у христіанъ были посты не только однодневные, но и продолжавшіеся опредѣленное продолжительное время.

7) Почему Церковь назначила для всѣхъ христіанъ опредѣленное время постовъ?

7) Потому, что Богъ не есть Богъ неустройства, но мира, т. е. порядка: оттого и въ Церкви Христовой „все должно быть благопристойно и чинно“ (1 Кор. 14; 33, 40). Каковъ былъ-бы среди вѣрующихъ порядокъ, если-бы каждый по своему желанію и прихоти устанавливалъ отдѣльные посты, праздники, церковныя торжества: если-бы напр., одинъ постился на Рождество, а другой праздновалъ Пасху среди Великаго поста и т. п.? Если каждый членъ благоустроеннаго общества обязанъ подчиняться установленному въ немъ порядку жизни, а при нежеланіи подчиняться ему исключается изъ общества, то тѣмъ болѣе каждый членъ Церкви долженъ повиноваться всѣмъ ея опредѣленіямъ, иначе, по справедливости, долженъ быть отлученъ отъ нея, что Церковь и дѣлаетъ, когда, снисходительно разрѣшая нарушеніе постовъ для больныхъ, или въ исключительныхъ обстоятельствахъ, напр., во время военныхъ дѣйствій, повальныхъ болѣзней, голода и т. п., анаѳематствуетъ, т. е. отлучаетъ, явныхъ противниковъ установленныхъ ею постовъ.

8) Въ воспоминаніе чего мы содержимъ посты въ извѣстные дни и въ опредѣленное время?

8) Успенскій постъ установленъ св. Церковію въ память о смерти Пресвятой Богородицы, постившейся предъ Своею кончиною; Рождественскій постъ установленъ для приготовленія христіанъ къ достойной встрѣчѣ великаго праздника Рождества Христова; Великій постъ соблюдаемъ въ подражаніе Христу, постившемуся въ пустынѣ 40 дней и ночей; Петровъ постъ установленъ въ память поста новозавѣтныхъ св. пророковъ, учителей и Апостоловъ предъ ихъ выступленіемъ на проповѣдь (Дѣян. 13; 1—3).

Однодневные посты установлены въ память слѣдующихъ событій: постъ 14 сентября — въ память обрѣтенія и воздвиженія св. Креста Христова; постъ 29 августа—въ знакъ печали о мученической смерти св. Іоанна Крестителя, постъ наканунѣ Богоявленія содержимъ для приготовленія себя къ великому празднику Крещенія Господня, посты въ среду и пятницу установлены для воспоминанія о томъ, что Христосъ въ среду былъ преданъ на мученія, а въ пятницу распятъ и умеръ на крестѣ за насъ и за грѣхи всего міра.

9) Какая конечная цѣль соблюденія христіанами постовъ?

9) Полученія вѣнца нетлѣннаго: „всѣ подвижники, говоритъ св. Апостолъ о борцахъ и состязающихся въ бѣгахъ, а также и о христіанахъ, стремящихся къ царству небесному, воздержи ваются отъ всего: тѣ *для полученія вѣнца* тлѣннаго, а мы—*нетлѣннаго*. И потому я бѣгу не такъ, какъ на невѣрное, бьюсь не такъ, чтобы только бить воздухъ; *но усмиряю и порабощаю тѣло мое,* дабы, проповѣдуя другимъ, самому не остаться недостойнымъ“ (1 Кор. 9; 24—27).

Ученіе о христіанскихъ постахъ мы находимъ въ твореніяхъ многихъ св. отцовъ и учителей Церкви, начиная съ первыхъ вѣковъ ея существованія. Приведемъ свидѣтельство объ этомъ нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Въ Правилахъ Апостольскихъ читаемъ о постахъ въ среду и пятницу, а также и о Великомъ постѣ слѣдующее: „Аще кто епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, или иподіаконъ, или чтецъ или пѣвецъ, не постится въ святую Четыредесятницу предъ Пасхою, или въ среду, или въ пятокъ, кромѣ препятствія отъ немощи тѣлесной, да будетъ изверженъ. Аще же мірянинъ, да будетъ отлученъ“ (Правил. 69-е).

Св. Игнатій Богоносецъ даетъ такое наставленіе христіанамъ „Четыредесятницы не пренебрегайте: она служитъ подражаніемъ жительству Христову“ (Посланіе къ Филиппійцамъ). „Не оставляйте поста въ среду и пятокъ, говоритъ онъ, раздавайте убогимъ отъ излишковъ своихъ“ (5 посл. къ Филипп.).

„Постановленія Апостольскія“ упоминаютъ о Петровомъ постѣ „Отпраздновавъ Пятидесятницу, говорится въ нихъ, празднуйте одну седьмицу, а послѣ нея одну седьмиду поститесь; ибо справедливо, что бы вы и веселились о дарѣ Божіемъ и постились послѣ послабленія“ (5-я кн. 20 гл.).

Въ нихъ же говорится о необходимости поститься въ среду и пятницу (тамъ-же), о чемъ читаемъ и въ 15 правилѣ Петра, еп. Александрійскаго: „никто да не укоряетъ насъ за соблюденіе среды и пятка, въ которые дни благословно заповѣдано намъ поститися по преданію. Въ среду по причинѣ составленнаго Іудеями совѣта о преданіи Господа, а въ пятокъ потому, что Онъ пострадалъ за насъ".

Посты Успенскій и Рождественскій для всѣхъ предписаны Церковію въ концѣ 7-го и въ началѣ 8-го вѣка, но существовали они у христіанъ и гораздо раньше [1]).

Св. Іоаннъ Златоустъ, говоря о постѣ въ Страстную седьмицу, учитъ: „и не мы только почитаемъ, но и цари нашей вселенной почитаютъ ее необыкновеннымъ образомъ, давая отдохновеніе всѣмъ, занимающимся общественными дѣлами, чтобы они, пользуясь свободою отъ занятій, усердно проводили всѣ эти дни въ духовномъ служеніи... Въ это время разсылаются царскіе указы, которыми повелѣвается освободить отъ узъ заключенныхъ въ темницѣ. Какъ Господь нашъ, сошедши во адъ, освободилъ всѣхъ, которые были содержимы смертію, такъ точно и рабы (Господа) дѣлая посильное для нихъ, и подражая человѣколюбію Господа, освобождаютъ людей отъ чувственныхъ узъ, не имѣя силъ освободить отъ узъ духовныхъ"...

„Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется съ постомъ, то дѣлаетъ душу еще больше сильною. Нынѣ у насъ особенная чистота помысловъ; нынѣ возбуждается умъ и душа созерцаетъ горнее. Потому Писаніе и соединяетъ всегда молитву съ постомъ. Какъ и когда?" Не уклоняйтесь другъ отъ друга, развѣ по согласію, на время, *для упражненія въ постѣ и молитвѣ*" (1 Кор. 7; 5); и въ другомъ мѣстѣ: „сей же родъ изгоняется только *молитвою и постомъ*" (Мѳ. 17; 21); еще въ другомъ мѣстѣ: „тогда они совершивъ *постъ и молитву* и возложивъ на нихъ руки, отпускали ихъ" (Дѣян. 13; 3) [2]).

На первомъ Вселенскомъ соборѣ, бывшемъ въ 325 г. въ Никеѣ, богоносные отцы уже упоминаютъ о святой Четыредесятницѣ, какъ общеизвѣстномъ въ Церкви постѣ, и въ правилѣ 5 говорятъ такъ: „За благо признано, чтобы въ каждой области дважды въ годъ были соборы: одинъ *предъ Четыредесятницею*, а другой около осенняго времени".

Шестой Вселенскій соборъ, подобно первому, упоминаетъ о Великомъ постѣ въ 29 правилѣ, говоря: „Поелику насъ ничто не побуждаетъ оставлять благоговѣйную строгость, то, послѣдуя Апостольскимъ и отеческимъ преданіямъ, опредѣляемъ, что *не подобаетъ въ Четыре-*

[1]) Оболенскій. „Критич. разборъ вѣроисповѣданія русскихъ сектантовъ раціоналистовъ" 1900 г. стр. 395—396.

[2]) Творенія св. Іоанна Златоуста „Бесѣда въ Великую Седмицу" т. V, кн. 1-я.

десятницу, въ четвергъ послѣдней седьмицы *разрѣшать постъ и тѣмъ безчестить всю Четыредесятницу*". Тотъ-же шестой Вселенскій соборъ въ правилѣ 12 говоритъ такъ: „во всѣ дни *поста св. Четыредесятницы*, кромѣ субботъ и недѣль (воскресныхъ дней) и св. дня Благовѣщенія, литургія да бываетъ не иная, какъ преждеосвященныхъ даровъ".

Въ 56 правилѣ тотъ-же соборъ говоритъ: „Увидали мы также, что въ Армянской странѣ и въ иныхъ мѣстахъ въ субботы и воскресные дни св. Четыредесятницы, ядятъ нѣкоторые сыръ и яйца. Того ради за благо признано я сіе, дабы *Церковь Божія во всей вселенной*, слѣдуя единому чину, *совершала постъ и воздерживалась, какъ отъ всего заколаемаго, такъ и отъ яицъ и сыра*, которые суть плодъ и произведеніе, отъ чего воздерживаемся. А если кто не будетъ сего соблюдать, то клирики да будутъ извержены, а міряне да будутъ отлучены".

Православный христіанинъ! Невѣрующіе люди со всѣхъ сторонъ искушаютъ тебя къ нарушенію постовъ христіанскихъ,— искушаютъ и словами и примѣромъ разнузданной невоздержанной своей жизни, но ты твердо храни данное тебѣ Христомъ оружіе, противъ козней діавола, храни тѣлесный постъ, но не забывай и о духовномъ, безъ котораго онъ не принесетъ тебѣ пользы, и къ которому зоветъ насъ св. Церковь словами высоконазидательнаго своего пѣснопѣнія: „Постящеся, братіе, тѣлеснѣ, постимся и духовнѣ, разрѣшимъ всякій союзъ неправды, расторгнемъ стропотная нуждныхъ измѣненій, всякое списаніе неправедное раздеремъ: дадимъ алчущимъ хлѣбъ, и нищыя безкровныя введемъ въ домы, да пріимемъ отъ Христа Бога велію милость".

1) Постъ установленъ еще въ раю: **Быт. 2; 16—17**; *опредѣленные дни для постовъ установлены Богомъ при Моисеѣ и послѣ него:* **Лев. 16; 29. Зах. 8; 19.** *Въ Новомъ Завѣтѣ постился Самъ Христосъ:* **Мѳ. 4; 2**, *училъ, какъ должно поститься:* **Мѳ. 6; 16—18** *и заповѣдалъ поститься Своимъ ученикамъ:* **Мѳ. 9; 15. 17; 19—21.** *Постились въ Новомъ Завѣтѣ пророчица Анна:* **Лк. 2; 36—37**, *Іоаннъ Креститель:* **Мр. 1; 6** *и св. Апостолы:* **2 Кор. 6; 4—5. 11; 27**, *пророки и учители:* **Дѣян. 13; 1—3.** *Апостолы заповѣдали и христіанамъ поститься:* **1 Кор. 7; 5. 1 Петр. 2; 21. 1 Кор. 4; 16. Фил. 3; 17.**

2) Постъ установленъ для обузданія грѣховной плоти и борьбы съ діаволомъ: **1 Петр. 2; 11. 5; 8. Іоан. 1; 14—15. 4; 1. Гал. 5; 17. Рим. 7; 19—25. 6; 12—13. Пс. 34; 13. Мѳ. 17; 19—21.**

3) Св. Писаніе дѣлаетъ различіе въ пищѣ постной и скоромной: **Исх. 12; 8. 23; 15. Чис. 6. 1—4. Дан. 10; 2—3. Рим. 14; 21. 1 Кор. 8; 13.**

4) Св. Писаніе указываетъ на опредѣленное время для постовъ: **Лев. 16; 29. Зах. 8; 19. Дѣян. 27; 8—9.**

5) Постъ долженъ быть тѣлесный и духовный: **Иса. 58; 6—7. Пс. 34; 13. 68; 11.**

6) Конечная цѣль постовъ: **1 Кор. 9; 24—27.**

ОБЪ ОТМѢНѢ СУББОТЫ И ПОЧИТАНІИ ВОСКРЕСНАГО ДНЯ.

„Итакъ никто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или *субботу:* это есть *тѣнь* будущаго, а тѣло во Христѣ". (Колос. 2; 16—17).

Слово „суббота" по-еврейски значитъ „покой". [1]) Господь повелѣлъ евреямъ, уже послѣ выхода изъ Египта, праздновать этотъ день, какъ для напоминанія о седьмомъ днѣ, въ который Господь почилъ отъ дѣлъ Своихъ послѣ сотворенія всего міра (Быт. 2; 2—3. Исх. 20; 11), такъ и, въ особенности, для напоминанія евреямъ объ избавленіи ихъ Богомъ отъ рабства Египетскаго (Втор. 5; 13—15).

Мы, христіане, тоже празднуемъ седьмой день недѣли, но не ветхую еврейскую субботу, а новую христіанскую, — празднуемъ мы „день воскресный", когда совершилось новое твореніе человѣка: „Кто во Христѣ, тотъ новая тварь" (2 Кор. 5; 17 и Гал. 6; 15), „ибо мы Его твореніе, созданы во Христѣ Іисусѣ" (Еф. 2; 10); празднуемъ не субботу, а воскресеніе, ибо въ этотъ день мы избавлены не отъ Египетскаго рабства, въ которомъ ни мы сами, ни отцы наши никогда не были, а отъ рабства всемірнаго и болѣе тяжкаго, отъ рабства діаволу, отъ котораго спасаемся, какъ учитъ св. Апостолъ, „воскресеніемъ Іисуса Христа" (1 Петр. 3; 21).

Въ этотъ день, а не въ субботу или въ какой-либо другой день, Христосъ „лишилъ силы имѣющаго державу смерти, то есть діавола, и избавилъ тѣхъ, которые отъ страха смерти чрезъ всю жизнь были подвержены рабству" (Евр. 2; 14—15); въ этотъ именно, а не въ какой-либо другой день, какъ учитъ св. Апостолъ, Христосъ „воскресъ для оправданія нашего" (Рим. 4; 25). „Если Христосъ не воскресъ, говоритъ онъ, то вѣра ваша тщетна; вы еще во грѣхахъ вашихъ" (1 Кор. 15; 17).

Итакъ, вотъ почему мы, христіане, празднуемъ воскресный день: празднуемъ его, какъ день новаго творенія человѣка, какъ день избавленія насъ и всего міра отъ рабства діаволу,—отъ грѣха, проклятія и духовной смерти.

[1]) В. Рыбинскій. „Древнееврейская суббота", стр. 13-я.

1) Откуда видно, что Христосъ отмѣнилъ субботу?

1) Весь Моисеевъ законъ „имѣлъ тѣнь будущихъ благъ, а не самый образъ вещей“ (Евр. 10; 1), поэтому пришедшій Мессія-Христосъ, исполнивъ весь законъ (Мѳ. 5; 17) и ветхозавѣтныя заповѣди (Іоан. 15; 10), потомъ Самъ же иныя изъ нихъ пополнилъ, другія измѣнилъ (вся 5-я глава ев. Матѳея) и въ общемъ „упразднилъ“, то есть уничтожилъ „законъ заповѣдей ученіемъ“ Своимъ (Еф. 2; 15). Субботу же Онъ совсѣмъ отмѣнилъ и словомъ и дѣломъ.

Такъ, напр., Онъ Самъ нарушалъ ее, исцѣляя въ субботу больныхъ: сухорукаго (Мѳ. 12; 10—13), разслабленнаго (Іоан. 5; 5—16), слѣпорожденнаго, сдѣлавъ въ субботу ему брені̀е, (Іоан. 9; 1 — 16), что все запрещалось ветхимъ закономъ о субботѣ (Исх. 20; 10. 31; 14—15. Чис. 15; 32—36).

Нарушая субботу, Христосъ заставлялъ и другихъ нарушать ее. Исцѣляя, напр., больного въ субботу, Іисусъ говоритъ ему: „встань, возьми постель свою твою и ходи. И онъ тотчасъ выздоровѣлъ и взялъ постель свою и пошелъ. Было же это въ день субботній; посему Іудеи говорили исцѣленному: сегодня суббота; не должно тебѣ брать постели. Онъ отвѣчалъ: Кто исцѣлилъ меня, Тотъ мнѣ сказалъ: возьми постель твою и ходи“. (Іоан. 5; 8—12).

Іудеи, основываясь на ветхомъ законѣ о субботѣ, справедливо обвинили исцѣленнаго, а слѣдовательно и Христа, въ нарушеніи субботы, ибо въ заповѣди говорится, что въ субботу не должно дѣлать *никакого дѣла* (Исх. 20; 10, 31; 15), а пророкъ Іеремія говоритъ: „Такъ говоритъ Господь: берегите души свои и *не носите ношъ въ день субботній* и не вносите ихъ воротами Іерусалимскими. И не выносите ношъ изъ домовъ вашихъ въ день субботній“ (Іер. 17; 21—22). Но Христосъ Самъ нарушилъ субботу и велѣлъ нарушить ее исцѣленному слѣпорожденному, чтобы показать, что суббота Имъ отмѣнена.

2) За что Іудеи искали убить Христа?

2) За нарушеніе субботы: „И стали Іудеи гнать Іисуса и искали убить Его *за то, что Онъ дѣлалъ такія дѣла въ субботу*. Іисусъ же говорилъ имъ: „Отецъ Мой донынѣ дѣлаетъ и Я дѣлаю.

И еще болѣе искали убить Его *за то, что Онъ не только нарушалъ субботу,* но и Отцемъ Своимъ называлъ Бога, дѣлая Себя равнымъ Богу". (Іоан. 5; 16—18).

3) А св. Апостолы нарушали субботу?

3) Да, нарушали: „И случилось Ему въ субботу идти засѣянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали Ему: смотри, что они дѣлаютъ въ субботу, *чего не должно дѣлать...* И сказалъ имъ: *суббота для человѣка, а не человѣкъ для субботы; почему Сынъ Человѣческій есть господинъ и субботы*" (Мар. 2; 23—28).

Фарисеи, на основаніи ветхаго закона о субботѣ, опять совершенно справедливо обвиняли учениковъ Христа въ нарушеніи ими субботы, ибо въ субботу нельзя было растирать руками колосья, тѣмъ болѣе нельзя было ходить по полямъ (Исх. 20; 10. Числ. 15; 32—36 и Лук. 23; 56), но Христосъ не сдѣлалъ выговора Апостоламъ, а, назвавъ Себя господиномъ субботы и сказавъ, что суббота для человѣка, то-есть, что человѣкъ выше субботы, этимъ самымъ оправдалъ учениковъ въ нарушеніи субботы, то-есть окончательно ее отмѣнилъ.

4) Откуда особенно ясно видно, что суббота отмѣнена?

4) Изъ 15-ой главы Дѣяній св. Апостоловъ и изъ посланія ап. Павла къ Колоссянамъ (2; 16—17).

Христіане изъ евреевъ настаивали на томъ, чтобы христіане изъ язычниковъ приняли обрѣзаніе и „соблюдали *законъ Моисеевъ*" (Дѣян. 15; 1 и 5), то-есть законъ о пищѣ, питіи, еврейскихъ праздникахъ, субботѣ и о прочемъ, что находится въ законѣ Моисеевомъ. „Апостолы и пресвитеры собрались для разсмотрѣнія этого дѣла" (ст. 6) и сдѣлали слѣдующее постановленіе: „Поелику мы услышали, что нѣкоторые, вышедшіе отъ насъ смутили васъ своими рѣчами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрѣзываться и *соблюдать законъ, чего мы имъ не поручали,* то мы, собравшись, единодушно разсудили... Угодно Духу Святому и намъ не возлагать на васъ *никакого бремени болѣе, кромѣ сего необходимаго: воздерживаться отъ идоложертвеннаго и крови, и удавленины, и блуда, и*

не дѣлать другимъ того, чего себѣ не хотите. Соблюдая сіе, хорошо сдѣлаете" (Дѣян. 15; 24—29)

Такимъ образомъ, св. Апостолы отвергли обрѣзаніе и весь обрядовый Моисеевъ законъ, слѣдовательно, и субботу, ибо не постановили на своемъ соборѣ соблюдать ее.

Вотъ почему и св. ап. Павелъ говоритъ о субботѣ слѣдующее: „Итакъ, никто да не осуждаетъ васъ за пищу или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или новомѣсячіе, или *субботу* *): это есть *тѣнь* будущаго, а тѣло во Христѣ" (Кол. 2; 16—17). Здѣсь еврейская суббота названа „тѣнью", то-есть ничего незначущею, безполезною, ибо *слово „тѣнь" въ св. Писаніи, когда оно говоритъ о ветхозавѣтномъ законѣ, означаетъ то, что подлежитъ отмѣненію* (Евр. 10; 1 и 9 ст. 8; 4—5 и 13 ст.).

5) Что должны дѣлать празднующіе еврейскую ветхую субботу?

5) Они должны исполнять не только всѣ „заповѣди", но и всѣ ветхозавѣтныя „постановленія", „законы", „завѣты" и „уставы", ибо всѣ они „Господни" и даны евреямъ „навѣки", то-есть должны праздновать еврейскіе праздники, субботніе дни, праздникъ опрѣсноковъ (маца), праздникъ кущей (кучки) и прочее, ибо о всѣхъ этихъ установленіяхъ Господь сказалъ, что они—Его и потому должны Евреями исполняться (Исх. 12; 1—24. 16; 4 и 28. 28; 1—43. 29; 9): „и объявилъ Онъ вамъ *завѣтъ*, который повелѣлъ вамъ исполнять, десятословіе, и написалъ его на двухъ каменныхъ скрижаляхъ; и *повелѣлъ мнѣ Господь* въ то время научить васъ *постановленіямъ* и *законамъ*, дабы вы *исполняли ихъ* въ той землѣ, въ которую вы входите, чтобы овладѣть ею" (Вт. 4; 13—14). И вступили (Израильтяне) въ обязательство *съ клятвою и проклятіемъ* поступать по *закону* Божію, который данъ рукою Моисея, раба Божія, и соблюдать и исполнять *всѣ заповѣди* Господа Бога нашего и *уставы* Его и *предпи-*

*) *Примѣчаніе.* Въ нѣкоторыхъ переводахъ Библіи стоитъ: „за субботы", чѣмъ еще сильнѣе отвергается *всякая* суббота, во всѣхъ ея видахъ: седьмой субботній день, седьмой субботній годъ, юбилейные субботніе годы—49-й и 50-й; словомъ, отвергаются *всѣ* еврейскія субботы.

санія Его" (Неем. 10; 29. См. еще Iезек. 20; 11 — 13).

„Проклятъ человѣкъ, говоритъ Iеремія, который не послушаетъ словъ завѣта сего, который Я заповѣдалъ отцамъ вашимъ, когда вывелъ ихъ изъ земли Египетской" (Iер. 11; 3—4).

Отсюда ясно, что празднующіе субботу должны исполнять весь законъ, данный Евреямъ по выходѣ ихъ изъ Египта, а въ томъ законѣ говорится не объ одной субботѣ, а и объ опрѣснокахъ, о пасхѣ съ агнцемъ и горькими травами, о мазаніи дверныхъ косяковъ кровью и о прочемъ, что все субботники должны исполнять, иначе будутъ прокляты.

6) Еще что обязаны дѣлать субботники?

6) Они должны праздновать каждый седьмой годъ: каждый седьмой годъ они не должны ни орать, ни сѣять, ни жать ни собирать плодовъ и винограда: „Шесть лѣтъ засѣвай поле твое и шесть лѣтъ обрѣзывай виноградникъ твой и собирай произведенія ихъ; а въ седьмый годъ да будетъ *суббота* покоя земли, *суббота Господня:* поля твоего не засѣвай и виноградника твоего не обрѣзывай. Что само выростетъ на жатвѣ твоей, не сжинай, и гроздовъ съ необрѣзанныхъ лозъ твоихъ не снимай: да будетъ это *годъ покоя земли*" (Лев. 25; 3 — 5).

Нельзя также пользоваться субботникамъ землею въ 49-й и 50-й годы; въ эти два года земля ихъ должна пустовать (ст. 8—12). Но сектанты седьмые дни празднуютъ, а седьмые годы не чтятъ: не выгодно!..

Субботники еще должны ежегодно отдѣлять для Господа десятую часть всего дохода отъ земли, отъ скота, отъ птицы, фруктовъ и проч. (Лев. 27; 30—31). Должны также отдѣлять десятую часть годового дохода для содержанія своего священства, то-есть для своихъ вожаковъ, непризванныхъ лжепресвитеровъ (Числ. 18; 21. Евр. 7; 5). Но они этого тоже не дѣлаютъ, ибо и это для нихъ не выгодно.

7) Въ какомъ положеніи находится тотъ, кто ветхоза-

7) Кто признаетъ только законъ о субботѣ, а *всего* остального закона Моисеева не исполняетъ, тотъ находится подъ проклятіемъ: „Проклятъ

вѣтную субботу празднуетъ, а прочій ветхій законъ не исполняетъ?

(всякій человѣкъ) кто не исполнитъ *всѣхъ* словъ закона сего и не будетъ поступать по нимъ"! (Втор. 27; 26). „Проклятъ человѣкъ, который не послушаетъ словъ завѣта сего, который Я заповѣдалъ отцамъ вашимъ, когда вывелъ ихъ изъ земли Египетской". (Іер. 11; 3—4). „Всѣ, утверждающіеся на дѣлахъ закона, говоритъ ап. Павелъ, находятся подъ клятвою, ибо написано: проклятъ всякъ, кто не исполняетъ постоянно *всего*, что написано *въ книгѣ* закона" (Гал. 3; 10). Мы не желаемъ быть подъ проклятіемъ Божіимъ и потому отвергаемъ весь обрядовый законъ Моисеевъ съ его ветхою субботою.

8) Почему мы празднуемъ новую субботу, то есть день воскресный?

8) Потому, — что „древнее прошло, теперь *все* новое" (2 Кор. 5; 17). „Никто, учитъ Спаситель, къ ветхой одеждѣ не приставляетъ заплаты изъ небѣленной ткани, ибо вновь пришитое отдеретъ отъ стараго, и дира будетъ еще хуже. Не вливаютъ также вина молодого въ мѣхи ветхіе; а иначе прорываются мѣхи, и вино вытекаетъ, и мѣхи пропадаютъ; но вино молодое вливаютъ въ новые мѣхи, и сберегается то и другое" (Мѳ. 9; 16 — 17).

9) Ещу почему празднуемъ день воскресный?

9) День воскресный празднуемъ потому еще, что Христосъ въ этотъ день не только избавилъ насъ отъ рабства діаволу, но Самъ возвеличилъ и освятилъ именно этотъ, а не другой какой-либо день и Своими явленіями ученикамъ и другими великими дѣлами. Объ Его явленіяхъ читаемъ:

„Воскресши рано, *въ первый день недѣли*, Іисусъ явился сперва Маріи Магдалинѣ, изъ которой изгналъ семь бѣсовъ" (Мр. 16; 9).

„По прошествіи же субботы, на разсвѣтѣ *перваго дня недѣли*, пришла Марія Магдалина и другая Марія посмотрѣть гробъ... Когда же шли онѣ возвѣстить ученикамъ Его, и се, Іисусъ встрѣтилъ ихъ и сказалъ: радуйтесь! И онѣ, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему" (Мѳ. 28; 1, 9).

„*Въ тотъ же день недѣли*" явился Христосъ двумъ ученикамъ, шедшимъ въ Эммаусъ (Лук. 24; 13—32).

„*Въ тотъ же первый день недѣли* вечеромъ“. Христосъ явился всѣмъ собравшимся ученикамъ Его, кромѣ Ѳомы (Іоан. 20; 19—23).

„*Послѣ восьми дней*“ отъ воскресенія („отъ“, а не „послѣ по прошествіи“ воскресенія) слѣдовательно, считая въ числѣ восьми дней и день воскресный, такъ какъ воскресеніе совершилось „весьма рано“ (Мар. 16; 2 и 9), „когда было еще темно“ (Іоан. 20; 1), явился Христосъ всѣмъ ученикамъ съ Ѳомою (Іоан. 20: 24—29).

Такимъ образомъ, Своими явленіями Христосъ освятилъ и отличилъ не какой либо иной день, а день воскресенія Своего.

10) Въ какой день Христосъ совершилъ первый разъ преломленіе послѣ Своего воскресенія?

10) Въ день воскресный. „*Въ тотъ же первый день недѣли*“, когда Клеопа и Лука шли въ Еммаусъ, явился имъ въ пути Христосъ. „И, начавъ отъ Моисея, изъ всѣхъ пророковъ изъяснялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи. И, приблизились они къ тому селенію, въ которое шли; и Онъ показывалъ имъ видъ, что хочетъ идти далѣе, но они удерживали Его, говоря: останься съ нами, потому что день уже склонился къ вечеру. И Онъ вошелъ и остался съ ними. И когда Онъ возлежалъ съ ними, то, взявъ хлѣбъ, благословилъ, *преломилъ* и подалъ имъ. Тогда открылись у нихъ глаза, и они узнали Его, но Онъ сталъ невидимъ для нихъ“ (Лук. 24; ст. 1 и 13—31).

11) Въ какой день Христосъ далъ Апостоламъ великое право прощать людямъ ихъ грѣхи,— право переданное ими ихъ преемникамъ, служителямъ Церкви?

11) „*Въ тотъ же первый день недѣли*“ (ст. 19): „Іисусъ же сказалъ имъ вторично: миръ вамъ! Какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ. Сказавъ это, дунулъ и говоритъ: примите Духа Святаго. Кому простите грѣхи, тому простятся; на комъ оставите, на томъ останутся“ (Іоан. 20; 21—23).

12) Въ какой день сошелъ Св. Духъ на Апостоловъ?

12) Въ день воскресный. Въ книгѣ Левитъ (23; 15—16) сказано, какъ опредѣлять день Пятидесятницы: „отсчитайте себѣ отъ перваго дня *послѣ праздника* семь полныхъ недѣль... *До перваго дня послѣ седьмой недѣли* отсчитайте пятьдесятъ дней“.

Еврейская пасха въ годъ смерти Христа приходилась въ субботу (Лук. 23; 53—54); слѣдовательно, первый день *послѣ* праздника, былъ въ то время „первый день недѣли", то есть воскресеніе. Если насчитать, начиная съ этого дня, 50 дней, то выйдетъ, что день Пятидесятницы, когда св. Апостолы „всѣ были единодушно вмѣстѣ" (Дѣян. 2; 1), совпалъ съ воскресеніемъ, какъ и у насъ праздникъ Пятидесятницы, или день св. Троицы по тому же счету *всегда* приходится въ день воскресный.

13) Въ какой день собирались св. Апостолы и ихъ ученики для преломленія и молитвы?

13) Въ день воскресный. Явленіе Христа всѣмъ ученикамъ было въ первый день недѣли (см. пунктъ 9), когда Онъ „наконецъ явился самимъ одиннадцати, возлежавшимъ на вечери" (Мар. 16;14), то есть „на вечери Господней" (1 Кор. 11; 20).

Въ воскресеніе же собрались для преломленія съ ап. Павломъ ученики его: „*Въ первый же день недѣли*, когда *ученики собрались для преломленія хлѣба*, Павелъ, намѣреваясь отправиться *въ слѣдующій день* (то есть *въ понедѣльникъ*), бесѣдовалъ съ ними и продолжилъ слово до полуночи. Въ горницѣ, гдѣ мы *собрались*, было довольно свѣтильниковъ" (Дѣян. 20; 7—8). Очевидно, это было торжественное праздничное собраніе съ усиленнымъ освѣщеніемъ.

14) Какой день христіане посвящали дѣламъ милости?

14) Тоже день воскресный. „При сборѣ же для святыхъ поступайте такъ, какъ я установилъ въ церквахъ Галатійскихъ; *въ первый день недѣли* каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у себя, сколько позволитъ ему состояніе, чтобы не дѣлать сборовъ, когда я приду" (1 Кор. 16; 1).

15) Еще откуда видно, что суббота—не христіанскій праздникъ?

15) Это видно изъ причисленія Евангелистами субботы къ праздникамъ „Іудейскимъ". „Приближалась Пасха *Іудейская*", говоритъ св. Іоаннъ (2: 13); „приближался праздникъ *Іудейскій*" (Іоан. 7; 2); „послѣ сего былъ праздникъ *Іудейскій*", пишетъ св. Іоаннъ, начиная свое повѣствованіе объ исцѣленіи находившагося въ болѣзни тридцать восемь лѣтъ, а потомъ замѣчаетъ: „было же это въ день субботній, посему Іудеи говорили: сегодня суббота; не должно тебѣ брать постель" (Іоан. 5; 1 и 9—10).

Изъ приведенныхъ мѣстъ Евангелія видно, что въ то время, когда оно писалось, христіанская Пасха и христіанскій седьмой день недѣли уже отличались отъ Пасхи, праздниковъ и субботы, „іудейскихъ", ибо не говорилъ-бы св. Евангелистъ о бывшемъ въ субботу праздникѣ: „праздникъ іудейскій", „Пасха іудейская", а говорилъ бы „нашъ праздникъ", „наша Пасха".

16) Въ какой день было дано св. Іоанну откровеніе о будущей судьбѣ міра?

16) Въ воскресеніе: „Я былъ въ духѣ *въ день воскресный* и слышалъ позади себя громкій голосъ, какъ бы трубный, который говорилъ: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Послѣдній" (Откр. 1; 10*).

17) Правда ли, какъ говорятъ субботники, что воскресеніе христіане стали праздновать только со времени Константина Великаго, издавшаго объ этомъ особый указъ въ 321 году?

17) Нѣтъ, не правда! Если Константинъ Великій издалъ указъ о воскресномъ днѣ въ 321 году, то это еще не значитъ, что до этого времени не праздновали воскреснаго дня. Константинъ Великій издалъ и указъ о томъ, что вѣра христіанская можетъ всѣми исповѣдываться свободно и открыто, но развѣ это значитъ, что до изданія этого указа не было вовсе вѣры христіанской? Такъ можетъ говорить только тотъ, кто совсѣмъ не знаетъ исторіи Церкви христіанской.

Константинъ Великій издалъ указъ о воскресномъ днѣ, чтобы оградить закономъ святость этого дня отъ нарушенія и оскорбленія его язычниками.

Мы имѣемъ свидѣтельства исторіи о празднованіи христіанами воскреснаго дня гораздо раньше Константина Великаго, вступившаго на престолъ *въ 313 году*, и имѣемъ свидѣтельства о празднованіи воскреснаго дня даже отъ самихъ учениковъ апостольскихъ.

*) *Примѣчаніе.* День воскресный, какъ видно это изъ церковной исторіи христіане называли еще „днемъ Господнимъ" и „днемъ Солнца", разумѣя подъ Солнцемъ Христа, именуемаго „Солнцемъ правды". Названіе „день Господень" (по гречески: „кириаки имера") сходно съ наименованіемъ „вечеря Господня" (1 Кор. 11; 20)—(по-гречески „кириаконъ дипнонъ"), иначе: „вечеря Христова". Слѣдовательно, „день Господень" то же, что „день Христовъ", каковымъ никогда не можетъ быть названа ветхая суббота, въ которую Христосъ лежалъ въ гробу. „Днемъ Господнимъ", или „днемъ Христовымъ" можетъ быть названъ только день славы Христа, то есть „день воскресный".

Исторія сохранила намъ очень интересный разсказъ о слѣдующемъ событіи, бывшемъ при жестокомъ гонителѣ христіанъ, императорѣ Діоклитіанѣ, царствовавшемъ раньше Константина Великаго: онъ оставилъ престолъ *въ 305 году.*

„Въ гор. Карѳагенъ привели однажды 49 человѣкъ христіанъ, взятыхъ въ ближнемъ городѣ за участіе въ общественномъ богослуженіи. Въ этой толпѣ христіанъ были люди разнаго званія, разнаго возраста. Былъ священникъ съ четырьмя дѣтьми; былъ сановникъ, всѣми уважаемый за честность и правдивость; были юныя дѣвы; всѣ были равно одушевлены пламенною вѣрою и любовью къ Богу, и всѣ съ твердостію вытерпѣли мученія, славя и благодаря Бога и молясь за мучителей своихъ.

„Господи помилуй ихъ", восклицалъ одинъ изъ мучениковъ; „благодарю Тебя, Господи; — Господи, даруй намъ терпѣніе, освободи служителей Твоихъ отъ рабства міру! Ты наша надежда, Боже всевышній, Боже всесильный!" Судья убѣждалъ христіанъ открыть мѣсто, гдѣ хранится у нихъ Священное Писаніе. „Оно у насъ въ сердцѣ", отвѣчали нѣкоторые. Предали ихъ истязаніямъ. Судья убѣждалъ христіанъ отречься и тѣмъ спасти жизнь свою, но они всѣ единодушно отвѣчали: „Мы христіане и до послѣдней капли крови сохранимъ заповѣди Бога нашего".

— Я не спрашиваю у тебя, христіанинъ ли ты, сказалъ судья одному изъ мучениковъ, а спрашиваю, присутствовалъ ли ты при богослуженіи и *праздновалъ ли день Воскресный?*

— Да, отвѣчалъ тотъ, *мы праздновали день Воскресный* со всевозможнымъ торжествомъ; *мы не пропускали ни одного Воскресенья безъ чтенія Священнаго Писанія.*

Этотъ отвѣтъ такъ раздражилъ судью, что, по повелѣнію его, отвѣчавшій былъ замученъ до смерти.

— Былъ ли ты при Воскресномъ Богослуженіи? спросилъ судья у Ампелія, хранителя священныхъ книгъ.

— Былъ вмѣстѣ съ братьями, *праздновалъ Воскресеніе* и имѣю священныя книги; онѣ въ сердцѣ моемъ.

Другой юный христіанинъ, не дождавшись допроса, воскликнулъ: *„День Воскресный, радость христіанина!* Я присутствовалъ съ братьями при Богослуженіи, ибо я христіанинъ; *я праздновалъ день Воскресный, ибо я христіанинъ.* Да будетъ это извѣстно!"

— Я христіанинъ! воскликнулъ третій; послѣ имени Самого Іисуса Христа, это священнѣйшее изъ всѣхъ названій. Я имѣю священныя книги; вырви ихъ изъ сердца моего!

Между мучениками былъ ребенокъ, сынъ священника Сатурнина. И онъ воскликнулъ съ твердостью: „и я былъ при Богослуженіи *въ Воскресеніе;* былъ тамъ добровольно!"

Послѣ этого всѣ христіане преданы были тяжкимъ мукамъ; всѣ они умерли въ ужасныхъ страданіяхъ, но ни одинъ изъ нихъ не отрекся предъ мучителями ни отъ Христа, ни отъ Евангелія, ни отъ воскреснаго дня.

Вотъ какъ христіане и до Константина Великаго чтили воскресный день!

Изъ другихъ свидѣтелей о почитаніи христіанами воскреснаго дня раньше Константина Великаго, можно указать на отцовъ и учителей Церкви, жившихъ гораздо раньше царствованія равноапостольнаго Константина.

Спутникъ ап. Павла, *ап. Варнава,* говоря объ отмѣнѣ субботы, пишетъ въ своемъ посланіи: „Мы проводимъ въ радости осьмой день, въ который и Іисусъ воскресъ изъ мертвыхъ". (Гл. 14-я).

Св. Игнатій Богоносецъ, ученикъ ап. Іоанна Богослова, за имя Христово преданный язычниками на растерзаніе звѣрямъ въ 107 году, въ своемъ посланіи къ Магнезійцамъ пишетъ: „Итакъ, жившіе въ древнемъ порядкѣ дѣлъ приближались къ новому упованію и уже *не субботствовали,* но жили жизнью воскресенія... Нелѣпо призывать Іисуса Христа, а жить по-іудейски" (главы 9 и 10).

Іустинъ Мученикъ, жившій раньше св. Петра Александрійскаго, именно,—во второмъ вѣкѣ, пишетъ, что христіане „собирались въ день, называемый воскресеніемъ, чтобы слушать чтеніе апостольскихъ писаній". (1-я апол. къ императору Антонину, глава 67-я). „Что изъ начала не было обязательно, говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ о субботѣ, то не обязательно и теперь, при Христѣ; если до Авраама не было нужды въ обрѣзаніи, *а до Моисея—въ субботѣ,* то и нынѣ, когда по волѣ Отца, Сынъ Божій, Іисусъ Христосъ, родился безъ грѣха отъ Дѣвы, *также нѣтъ въ нихъ нужды*".

Тертулліанъ говоритъ: „Мы совершенно отвергаемъ іудейскіе праздники". „Богъ далъ первоначально сей законъ, говоритъ онъ о субботѣ, не для того, чтобы онъ исполнялся вѣчно".[1])

„Въ Правилахъ св. Апостоловъ" (64-е) мы находимъ слѣдующее указаніе на день воскресный: „аще кто изъ клира усмотрѣнъ будетъ постящимся *въ день Господень,* или въ субботу кромѣ единыя токмо (великія субботы): да будетъ изверженъ. Аще же мірянинъ, да будетъ отлученъ".

Въ книгѣ *„Ученіе двѣнадцати Апостоловъ"*, написанной не позже начала 2-го вѣка, читаемъ: *„въ день Господень,* собравшись вмѣстѣ, преломите хлѣбъ и благодарите" (глава 15-я).

Въ книгѣ *„Постановленія св. Апостоловъ"*, написанной не позже 2-го вѣка, говорится о днѣ воскресномъ слѣдующее:

[1]) В. Рыбинскій. „Древнееврейская суббота", стр. 247—248.

„*Въ день воскресенія Господня, то есть въ день Господень,* собирайтесь постоянно, благодаря Бога и исповѣдуя, чѣмъ облагодѣтельствовалъ васъ Богъ чрезъ Христа“ („Пост. Апост.“ Казань, 1864 г., стр. 225-я). Сходитесь въ зданіяхъ Господнихъ *въ день воскресенія Господня, то есть въ день Господень,* возсылать хвалу Богу, сотворившему все чрезъ Іисуса и пославшему Его къ намъ, попустившему Его пострадать и воскресившему Его изъ мертвыхъ. Ибо чѣмъ оправдывается предъ Богомъ тотъ, кто не ходитъ слушать спасительное слово о воскресеніи въ такой день, когда и три моленія совершаемъ, стоя, въ память воскресшаго въ третій день, и когда бываютъ чтенія пророковъ и евангелія и приношеніе жертвы и дары священной снѣди“ (стр. 95—96-я). *Въ день Господень* „пусть пребываютъ въ церкви ради ученія благочестія“, „онъ имѣетъ образъ воскресенія“ и есть „воспоминаніе воскресенія“ (стр. 221-я и 293-я).

Итакъ, мы видимъ, что день воскресный праздновался гораздо раньше Константина Великаго, что этотъ день чтили христіане еще апостольскихъ временъ.

Св. Петръ епископъ Александрійскій, умершій мученическою смертію въ 311 году, пишетъ: „воскресный день мы провожаемъ, яко день радости, ради Воскресшаго въ оный“ (правило 15-е).

Лаодикійскій соборъ, бывшій въ 324 году, повелѣваетъ: „не подобаетъ христіанамъ іудействовати и въ субботу праздновати, но дѣлати имъ въ сей день: а день воскресный преимущественно праздновати, аще могутъ, яко христіанамъ. Аще же обрящутся (найдутся) іудействующіе, да будутъ анаѳема (отлучены) отъ Христа“ (правило 29-е).

Объ обязательномъ почитаніи воскреснаго дня говорятъ также правила *Перваго (20-е) и Шестого (90-е) вселенскихъ соборовъ.*

Голосъ же вселенскаго собора есть голосъ предстоятелей всей Христовой Церкви, о которой Самъ Спаситель сказалъ: кто „не послушаетъ Церкви, будетъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь“! (Мѳ. 18; 17).

Подумай, заблудшій братъ, что празднуя еврейскую субботу, ты напрасно гоняешься за тѣнью; желая почитаніемъ субботы угодить Богу, ты оскорбляешь воскресшаго Христа, унижаешь преславное Его воскресеніе, а отдѣляясь изъ-за субботы отъ Христовой Церкви, навѣки губишь свою грѣшную душу, ибо „если кто и подвизается, учитъ ап. Павелъ, не увѣнчевается, если незаконно будетъ подвизаться“ (2 Тим. 2; 5).

1) Законъ о субботѣ впервые данъ Евреямъ въ пустынѣ: **Исх. 16; 23—26.** — *для напоминанія объ ихъ избавленіи отъ рабства Египетскаго:* **Вт. 5; 12—15.**

2) Но св. пророки предсказали отмѣну всего ветхаго завѣта и субботы: **Іер. 31; 31—32. Евр. 8; 8—13** *и установленіе новаго праздничнаго дня, -дня воскреснаго, дня радости для христіанъ:* **Зах. 3; 8—10. 9; 16. 13; 1 и 1 Петр. 3; 21. Пс. 109; 2—3. 117; 21—24 и Мѳ. 28; 8—9. Іоан. 16; 20—26. Лк. 24; 41.**

3) Самъ Христосъ и ученіемъ и примѣромъ отмѣнилъ субботу: **Мѳ. 12; 10—13. Іоан. 5; 5—16. 9; 1—16. См. Исх. 20; 10—31; 14—15. Числ. 15; 32—36. Іер. 17; 21—22,** *почему Іудеи и искали убить Его:* **Іоан. 16—18.**

4) Нарушали субботу и св. Апостолы: **Мр. 2; 23—28. См. Исх. 20; 10. Числ 15; 32—36 и Лк. 23; 56;** *они отмѣнили ее:* **Дѣян. 15; 24—29. Кол. 2; 16—17. См. Евр. 10; 1 и 9 ст. 8; 4—5 и 13 ст.**

5) Празднующіе субботу должны исполнять и остальной ветхозавѣтный обрядовый законъ: **Вт. 4; 13—14. Неем. 10; 29. Іез. 20; 11—13;** *должны праздновать еврейскіе праздники, пѣсть мацу и проч.:* **Исх. 12; 1—24. 16; 4 и 28. 28; 1—43. 29; 9,** *должны праздновать каждый седьмой годъ:* **Лев. 25; 3—5** *и 49 и 50 годы:* **Лев. 27; 30—31,** *должны давать десятую часть всего дохода своего:* **Числ. 18; 21. Евр. 7; 5,** *—иначе они будутъ прокляты:* **Вт. 27; 26. Іер. 11; 3—4. Гал. 3; 10.**

6) Основанія для празднованія воскреснаго дня: „теперь все новое“: **2 Кор. 5; 17. Мѳ. 9; 16—17:** *Христосъ освятилъ воскресеніемъ и Своими явленіями день воскресный:* **Мр. 16; 9. Мѳ. 28; 1. 9. Лк. 24; 1, 13—32. Іоан. 20; 19—23. 24—29;** *въ день воскресный Христосъ далъ ученикамъ обѣщанное* **(Мѳ. 16; 19. 18; 18)** *право прощать грѣхи:* **Іоан. 20; 21—23** *и ниспославъ имъ Духа Святаго:* **Дѣян. 2; 1—4;** *въ день воскресный св. Апостолы собирались для преломленія:* **Мр. 16; 14. Дѣян. 20; 7—8** *и посвящали его дѣламъ милосердія:* **1 Кор. 16; 1.** *Въ этотъ день св. Іоаннъ получилъ отъ Бога Откровеніе о будущей судьбѣ міра:* **От. 1; 10.**

7) Объ отмѣнѣ субботы и празднованіи воскреснаго дня учили св. отцы Церкви, помѣстные и вселенскіе соборы: **Мѳ. 18; 17.**

О КЛЯТВѢ ИМЕНЕМЪ БОЖІИМЪ И ПРИСЯГѢ.

„Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и къ Нему прилѣпись, *и Его именемъ клянись*" (Вт. 6; 13).

„*Люди клянутся* высшимъ, и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ. Посему и Богъ, желая преимущественнѣе показать наслѣдникамъ обѣтованія непреложность Своей воли, *употребилъ въ посредство клятву*" (Евр. 6 16—17).

„*И Ангелъ*, котораго я видѣлъ стоящимъ на морѣ и на землѣ, поднялъ руку свою къ небу и *клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ*" (Отк. 10; 5—6).

„Клятва есть удостовѣреніе въ истинности сказаннаго и въ исполненіи обѣщаннаго, совершонное съ благоговѣйнымъ призываніемъ Самого Бога въ свидѣтели истины и въ каратели лжи и обмана. Когда же такая клятва дается по установленной Церковію и государствомъ формѣ и съ соблюденіемъ предписанныхъ ими обрядностей, она получаетъ названіе присяги. Только этимъ однимъ и отличается присяга отъ клятвы въ христіанскомъ обществѣ".[1])

Клятва есть древнее установленіе, имѣющее божественное происхожденіе, ибо Богъ, чтобы показать людямъ непреложность Своей воли и Своихъ обѣтованій, не только Самъ употреблялъ клятву Самимъ Собою (Быт. 22; 16—17. Амос. 6; 8), но, запретивъ произносить имя Его напрасно (Исх. 20; 7), клясться во лжи (Лев. 19; 12. Зах. 8; 17. Іер. 7; 9) и именемъ боговъ ложныхъ (Іер. 5; 7), повелѣлъ въ важныхъ случаяхъ ихъ жизни, въ удостовѣреніе истинности своихъ словъ, клясться именемъ Его (Исх. 22; 11. Вт. 6; 13. Іер. 12; 16).

И, дѣйствительно; исполняя повелѣніе Господне, ветхозавѣтные люди въ необходимыхъ случаяхъ клялись именемъ Божіимъ. Такъ, напр., поклялся именемъ Божіимъ Авраамъ Авимелеху (Быт. 21; 23—24). Авраамъ же, посылая раба своего найти жену для сына своего Исаака

[1]) Проф, А. Ѳ. Гусевъ „О сущности религ.-нравств. ученія Л. Н. Толстого". О клятвѣ и присягѣ стр. 483—517.

изъ родного племени, потребовалъ клятвы отъ раба своего, и рабъ „клялся ему“ (Быт. 24; 19). Клялся Господомъ Давидъ Саулу, что не искоренитъ потомства его (1 Цар. 24; 22—23). Клялись во времена Моисея, клялись и послѣ него предъ жертвенникомъ въ храмѣ: „когда кто согрѣшитъ противъ ближняго своего, и потребуютъ отъ него клятвы, чтобы онъ поклялся“ (3 Цар. 8; 31—32). А о томъ, что и въ Новомъ Завѣтѣ христіане будутъ клясться именемъ Божіимъ, дважды предсказано было пророкомъ Исаіею (45; 23. 19; 18—21. 65; 15—16 ср. Іер. 4; 2).

И, дѣйствительно Самъ Христосъ и Апостолы, запретивъ клясться всякими ложными клятвами (Мѳ. 5; 33—37. 23; 16 — 22. Іак. 5; 12), признавали необходимымъ употребленіе клятвы именемъ Божіимъ въ важнымъ случаяхъ и сами призывали во свидѣтельство своихъ словъ Господа Бога.

Такъ, на слова первосвященника: „*заклинаю тебя Богомъ живымъ,* скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій?“ Іисусъ говоритъ ему: „ты сказалъ“, т. е., да, Я Сынъ Божій (Мѳ. 26; 63—64).

И св. ап. Павелъ учитъ: „люди клянутся высшимъ и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ“ (Евр. 6; 16). Онъ же неоднократно, для подтвержденія истинности своихъ словъ, призываетъ во свидѣтели Бога, что дѣлаютъ люди и во время клятвы или присяги: „Свидѣтель мнѣ Богъ, говоритъ онъ, Которому служу духомъ моимъ, во благовѣствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю о васъ“ (Рим. 1; 9. 9; 1); „Бога призываю во свидѣтели на душу мою, что щадя васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ“ (2 Кор. 1; 23).

Что касается формы, или порядка клятвы ветхозавѣтной, то она произносилась обыкновенно въ храмѣ, предъ „Лицемъ Господнимъ“ (Чис. 5; 16—18), или предъ жертвенникомъ (3 Цар. 8; 31), причемъ клятва произносилась на судахъ, *не тѣми, кто долженъ былъ давать ее, а приводившими къ ней* (Чис. 5; 20—22).

Эта форма клятвы удержана и въ Новомъ Завѣтѣ христіанами, въ частности и у насъ, при приводѣ къ присягѣ. Такимъ образомъ, клятва, или присяга именемъ Божіимъ, повелѣна, въ важныхъ случаяхъ, Самимъ Богомъ и подтверждена примѣрами ветхозавѣтныхъ святыхъ, Самимъ Христомъ и св. ап. Павломъ.

XI.

1) Кто установилъ клятву Именемъ Божіимъ?

1) Самъ Богъ, Который говоритъ, что при рѣшеніи споровъ между двумя людьми, „*клятва да будетъ предъ Господомъ,* въ томъ, что взявшій не простеръ руки своей на собственность ближняго своего“ (Исх. 22; 11). „Господа Бога твоего бойся, говоритъ Богъ чрезъ Моисея и Ему одному служи, и къ Нему прилѣпись, *и Его именемъ клянись*“ (Вт. 6; 13). „Если они (язычники) научатся путямъ народа Моего, *чтобы клясться именемъ Моимъ:* „живъ Господь“, какъ они научили народъ Мой клясться именемъ Ваала, то водворятся среди народа Моего“ (Іер. 12; 16).

2) Откуда видно, что Самъ Богъ клялся именемъ Своимъ?

2) Изъ слѣдующихъ мѣстъ св. Писанія: „*Мною клянусь,* говоритъ Господь чрезъ Ангела Аврааму, что, такъ какъ ты сдѣлалъ сіе дѣло и не пожалѣлъ сына твоего, единственнаго твоего, для Меня, то Я, благословляя, благословлю тебя и, умножая, умножу сѣмя твое, какъ звѣзды небесныя и какъ песокъ на берегу моря“. (Быт. 22; 16—17).

„*Клянется Господь Самимъ Собою*“, говоритъ пророкъ Амосъ (6; 8 см. еще Чис. 14; 22—23. Втор. 9; 26—27. Пс. 88; 4—5. Евр. 6; 17).

3) Клялись ли ветхозавѣтные праведники именемъ Божіимъ?

3) Да, клялись. Такъ, Царь Авимелехъ обратился къ Аврааму съ такими словами: „*поклянись мнѣ здѣсь Богомъ,* что ты не обидишь меня, ни сына моего, ни внука моего... *и сказалъ Авраамъ: я клянусь*“ (Быт. 21; 23—24). Авраамъ же, посылая раба своего найти жену для сына своего Исаака изъ родного племени, „сказалъ рабу своему, старшему въ домѣ его: *клянись мнѣ Господомъ Богомъ неба и Богомъ земли,* что ты не возьмешь сыну моему Исааку жены изъ дочерей Хананеевъ, среди которыхъ я живу, но пойдешь въ землю мою, на родину мою и къ племени моему и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку... *и рабъ клялся ему о семъ*“ (Быт. 24; 1—9).

„И такъ, *поклянись мнѣ Господомъ,* говоритъ Саулъ Давиду, что ты не искоренишь потомства моего послѣ меня и не уничтожишь имени моего въ домѣ отца моего. *И поклялся Давидъ Саулу*“ (1 Цар. 24; 22—23).

Соломонъ молился, чтобы Богъ услышалъ клятвы людей, когда они придутъ для этого въ храмъ: „когда кто согрѣшитъ противъ ближняго своего и потребуютъ отъ него клятвы, чтобы онъ поклялся, и *для клятвы придутъ предъ жертвенникъ Твой,* тогда Ты услышь съ неба и произведи судъ надъ рабами Твоими“ (8 Цар. 31—32).

4) Были ли пророчества о томъ, что и въ Новомъ Завѣтѣ христіане будутъ клясться именемъ Божіимъ?

4) Да, были. Такъ, напр., у пророка Исаіи читаемъ: „*Мною клянусь,* говоритъ Господь, изъ устъ Моихъ исходитъ правда, слово неизмѣнное, что предо Мною преклонится всякое колѣно, *Мною будетъ клясться всякій языкъ*“ (Иса. 45; 23). „Господь Богъ назоветъ рабовъ Своихъ инымъ именемъ (христіанами: Дѣян. 11; 26), которымъ кто будетъ благословлять себя, будетъ благословляться Богомъ истины, и кто будетъ клясться на землѣ, *будетъ клясться Богомъ истины*“ (Иса. 65; 15 — 16). „Въ тотъ день... будутъ *клясться Господомъ Саваоѳомъ*“ (Иса. 19; 18). „И Господь явитъ Себя въ Египтѣ: и Египтяне въ тотъ день познаютъ Господа, и принесутъ жертвы и дары, *и дадутъ обѣты Господу и исполнятъ*“ (Иса. 19; 21). О томъ же самомъ предсказалъ и пророкъ Іеремія: „*и будешь клясться:* „живъ Господь!“ въ истинѣ, *судѣ,* и правдѣ; и народы Имъ будутъ благословляться и Имъ хвалиться“ (Іер. 4; 2).

5) Признавали ли клятву именемъ Божіимъ Христосъ и св. Апостолы?

5) Признавали. Такъ, на слова первосвященника: „*заклинаю тебя Богомъ живымъ,* скажи, намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ Божій? Іисусъ говоритъ ему: ты сказалъ“ (Мѳ. 26; 63—64). Этими словами Христосъ принялъ заклятіе отъ первосвященника и далъ ему клятву именемъ Божіимъ.

Въ первомъ посланіи къ Тимоѳею ап. Павелъ говоритъ, что законъ будетъ судить различныхъ грѣшниковъ „*и клятвопреступниковъ*“ (1; 10); слѣдовательно, Апостолъ осуждаетъ нарушеніе клятвы и этимъ признаетъ святость ея.

Въ другомъ посланіи ап. Павелъ учитъ такъ о пользѣ клятвы: „*люди клянутся высшимъ* и клятва во удостовѣреніе оканчиваетъ всякій споръ ихъ. *Посему и Богъ,* желая преимущественно показать наслѣдникамъ обѣтованія не-

преложность Своей воли, употребилъ въ посредство клятву“ (Евр. 6; 16—17).

И самъ ап. Павелъ неоднократно призывалъ Бога во свидѣтеля истинности своихъ словъ: „*свидѣтель мнѣ Богъ,* говоритъ онъ, Которому служу духомъ моимъ въ благовѣствованіи Сына Его, что непрестанно воспоминаю о васъ“ (Рим. 1; 9). „*Бога призываю во свидѣтеля на душу мою,* что, щадя васъ, я доселѣ не приходилъ въ Коринѳъ“ (2 Кор. 1; 23).

Даже св. Ангелы клянутся именемъ Божіимъ: „*И Ангелъ,* котораго я видѣлъ стоящимъ на землѣ, говоритъ въ Откровеніи ап. Іоаннъ, поднялъ руку свою къ небу *и клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ*“ (Отк. 10; 5—6).

6) Что запрещается третію заповѣдью? (Исх. 20; 7).

6) Третья заповѣдь запрещаетъ легкомысленное употребленіе имени Божія, напр., при пустыхъ разговорахъ или при божбѣ, чѣмъ оскорбляется величіе всемогущаго Бога.

7) Что запрещается словами Христа: „А Я говорю вамъ не клянись вовсе: ни небомъ, потому что оно престолъ Божій..., ни землею..., ни головою своею..., но да будетъ слово ваше: „да,да“,„нѣтъ,нѣтъ,“ а что сверхъ этого то отъ лукаваго“ (Мѳ. 5; 34—37).

Что также означаютъ слова ап. Іакова; „Прежде же всего, братія мои, не клянитесь ни небомъ, ни землею, и ни какою другою клятвою, но да будетъ у васъ:„да, да“,

7) Этими словами Христа и св. ап. Іакова запрещается не истинная клятва именемъ Божіимъ, каковою клятвою повелѣлъ клясться Самъ Богъ, объ употребленіи которой христіанами предсказано было пророками и которую признавали Христосъ и Апостолы, а запрещается ложная клятва, т. е. клятва не именемъ Божіимъ, а разными предметами, которыми евреи клялись, напр., небомъ, землею, своею головою, золотомъ храма, даромъ жертвенника и т. п., думая, что, при нарушеніи такихъ клятвъ, они не согрѣшаютъ, Христосъ, запрещая клясться такими ложными клятвами, велитъ довольствоваться при маловажныхъ дѣлахъ, въ обыденной жизни, простымъ утвержденіемъ или отрицаніемъ: да, да, нѣтъ, нѣтъ. „А что сверхъ этого, то отъ лукаваго“, т. е. всякая иная клятва, (кромѣ клятвы именемъ Божіимъ, каковой *клясться повелѣлъ Самъ Богъ)* различными, придуманными евреями для своего оправданія во лжи, предметами, есть уже клятва не отъ Бога, а отъ діавола. То же самое означаютъ и слова ап. Іакова, ибо не могъ подпасть осужденію, тотъ, кто клялся именемъ Божіимъ, такъ

и „нѣтъ, нѣтъ", дабы вамъ не подпасть осужденію" (Iак. 5; 12).

8) Откуда взятъ обрядъ принимать присягу предъ крестомъ и Евангеліемъ, съ поднятіемъ руки вверхъ?

какъ таковую клятву установилъ для людей Самъ Богъ (Вт. 6; 13).

8) Изъ св. Писанія. Въ Ветхомъ Завѣтѣ вѣрующіе Израильтяне клялись предъ жертвенникомъ (3 Цар. 8; 31—32), который былъ „святыня великая" (Исх. 29; 37). Св. Крестъ тоже жертвенникъ, на которомъ принесъ Себя въ жертву Христосъ за грѣхи всего міра, и, какъ орошенный честною Кровію Христа, онъ для христіанъ, какъ и св. Евангеліе, величайшая святыня, предъ которой христіане и клянутся.

Подымаютъ же руку во время присяги по примѣру Самого Бога, такъ клявшагося Самимъ Собою: „и введу васъ въ ту землю, о которой Я, *поднявъ руку Мою*, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Iакову"... (Исх. 6; 8);—по примѣру Его святыхъ и Ангеловъ Божіихъ: „Авраамъ сказалъ царю Содомскому: *поднимаю руку мою къ Господу Богу всевышнему*, Владыкѣ неба и земли, что даже нитки и ремня отъ обуви не возьму изъ всего твоего" (Быт. 14; 22—23). „И Ангелъ, котораго я видѣлъ стоящимъ на морѣ и на землѣ, *поднялъ руку свою къ небу*. И клялся Живущимъ во вѣки вѣковъ" (Отк. 10—5—6).

Объ употребленіи христіанами клятвы Именемъ Божіимъ мы имѣемъ свидѣтельства отъ первыхъ временъ христіанства.

Св. ап. Варнава, одинъ изъ семидесяти учениковъ Христа, предостерегая христіанъ отъ ложной клятвы, пишетъ: „каждый изъ васъ да не любитъ клятвы ложной... не употребляй понапрасну имени Господня" (Писанія мужей Апостольскихъ, въ переводѣ прот. Преображенскаго стр. 35—36 и 83).

Тертулліанъ, защищая христіанъ отъ обвиненія въ томъ, что они не желаютъ клясться геніями императоровъ пишетъ: „*и мы клянемся*, но только не геніями кесарей и не божимся демонами, чтобы не воздавать всему этому чести, которая подобаетъ одному Богу" („Аналогія", гл. 32).

25-е правило св. Апостоловъ опредѣляетъ епископа или пресвитера, обличенныхъ въ клятвопреступленіи, извергать изъ священнаго сана. А по 64-му правилу Василія Великаго, мирянину, клятвопреступнику,

запрещается причастіе на 10 лѣтъ; и даже по насилію отъ другихъ нарушившій клятву отлучается отъ причастія, по 72 правилу св. Василія Великаго, на 6 лѣтъ. „Клянущіися не принимати рукоположенія, говоритъ 10-е правило св. Василія Великаго, когда произнесли клятву, да не принуждаются нарушати оную.“ Такъ благоговѣйно чтила клятву древняя Церковь.

Св. Аѳанасій Великій, доказывая свое уваженіе къ императору Константину, писалъ: „оправдываюсь громкимъ и живымъ голосомъ и, простерши руки, какъ научился у Апостола, въ свидѣтели Бога призываю на мою душу“ (2 Кор. 1; 23). „И какъ написано въ царственныхъ книгахъ, да позволено будетъ и мнѣ сказать: свидѣтель Господь и свидѣтель Христосъ Его“ (1 Цар. 12; 5).

Преподобный Ефремъ Сиринъ предъ смертію пишетъ христіанамъ слѣдующее въ своемъ завѣщаніи: „Я, Ефремъ, умираю и пишу завѣщаніе... Увы! время мое пришло, продолженіе лѣтъ моихъ исчезло... Елей въ свѣтильникѣ изсякъ, дни и часы прешли, наемникъ отжилъ свой годъ, странникъ кончилъ свой срокъ... Подтверждаю, что вѣра моя есть здравая, даже *клятвенно удостовѣряю* въ ея непоколебимости... *Клянусь Снисходившимъ на гору* Синайскую и Вѣщающимъ изъ камня; *клянусь устами Возопившаго Елои* (Мр. 15; 34) и Приведшаго въ содраганіе всю тварь; *клянусь Тѣмъ, Кто проданъ былъ Іудою* и біенъ въ Іерусалимѣ; *клянусь могуществомъ Заушеннаго по ланитѣ* и величіемъ Пріявшаго заплеваніе, что не отдѣлялся я отъ Церкви, не возставалъ противъ Божія всемогущества... *Заклинаю васъ,* ученики мои, *ненарушимыми клятвами!* Да не напрасны будутъ слова мои, не преступайте заповѣдей моихъ“ (Твореніе преп. Ефрема, ч. 5-я).

Блаженный Іеронимъ, толкуя пророчество Исаіи о новозавѣтной клятвѣ именемъ Божіимъ (Иса. 65; 15—16), говоритъ: „имя же новое не иное есть, какъ только то, которое происходитъ отъ имени Христова: чтобы народъ Божій не назывался Іаковлевымъ и Іудейскимъ и Израильскимъ..., а христіанскимъ. Ибо всякій, кто будетъ клясться на землѣ, *будетъ клясться* не идолами и ложными богами, но *истиннымъ Богомъ*“ (Твореніе блажен. Іеронима).

Св. Григорій Богословъ учитъ: „*полезна клятва,* но клятва никогда не должна служить мнѣ къ пріобрѣтенію имущества, потому что сіе весьма легко можетъ вовлечь въ ложную клятву“ (Творенія Григ. Богослова, т. 5; стр. 173).

Блаженный Августинъ въ своемъ 180 письмѣ пишетъ: „мы не говоримъ, что совсѣмъ не клянемся, *и я клянусь,* хотя не иначе, какъ побуждаемый къ тому великою необходимостью“.

Мученикъ 4-го вѣка св. Аполлоній, когда язычники заставляли его поклясться именемъ земного царя сказалъ: „лучше поклясться Творцомъ и Создателемъ всякой твари“ (память его 10 іюля).

На обычай древнихъ христіанъ клясться предъ честнымъ крестомъ мы находимъ указанія въ житіи святого Амблиха, скончавшагося въ 3 вѣкѣ (память его 4 августа), гдѣ говорится, что онъ видѣлъ въ Ефесѣ христіанъ *клянущихся именемъ Господнимъ предъ крестомъ Христовымъ*.

Въ дѣяніяхъ 5-го Вселенскаго Собора говорится о томъ, что когда на соборѣ въ Мопсуетѣ, въ 550 году, нужно было выяснить, записанъ-ли въ диптихи Ѳеодоръ еп. Мопсуетскій, то, по распоряженію собора, положено было Евангеліе, чтобы каждый говорилъ предъ нимъ, прикоснувшись къ нему. „Мартирій пресвитеръ сказалъ: *клянусь этимъ благомъ*, что знаю, и скажу истину, что Ѳеодоръ не былъ записанъ въ диптихъ, но вмѣсто него — св. Кириллъ". Іоаннъ пресвитеръ сказалъ: „*клянусь этимъ благомъ и Богомъ*, Который говорилъ чрезъ сіе Писаніе, я говорю истину" (т. 5; стр. 191–217).

На Шестомъ Вселенскомъ Соборѣ для оправданія трехъ заподозрѣнныхъ въ неправославіи Константинопольскихъ епископовъ—Ѳомы, Іоанна и Константина, св. отцы собора потребовали клятвеннаго свидѣтельства отъ благочестиваго діакона Георгія въ томъ, что упомянутые епископы не писали никакихъ неправославныхъ книгъ. „И благочестивый діаконъ Георгій, *прикоснувшись къ предлежащему непорочному Слову Божію*, произнесъ слѣдующую клятву: „клянусь симъ Писаніемъ и говорившимъ чрезъ него Богомъ, послѣ всѣхъ поисковъ я не нашелъ (болѣе никакихъ) книгъ" (Дѣян. шест. вс. соб. Т. 6 стр. 411—412).

Итакъ, и св. Писаніе, и свидѣтельства св. отцовъ Церкви, и исторія ея убѣждаютъ насъ въ томъ, что Самъ Богъ, запретивъ клятву именемъ инымъ, клятву легкомысленную и ложную, повелѣлъ людямъ, въ важныхъ случаяхъ общественной и государственной ихъ жизни, для разрѣшенія споровъ и для подтвержденія обѣтовъ, въ удостовѣреніе истинности словъ и непреложности обѣщаній, — употреблять клятву именемъ Божіимъ, каковая клятва существовала у древнихъ христіанъ и теперь существуетъ, какъ наслѣдіе отъ первыхъ вѣковъ Церкви Христовой.

1) Клятва именемъ Божіимъ установлена Самимъ Богомъ: **Исх. 22; 11. Вт. 6; 13. Іер. 12; 16.**

2) Самъ Богъ клялся Самимъ Собою: **Быт. 22; 16 – 17. Амос. 6; 8. Числ. 14; 20 – 23. Вт. 9; 26—27. Пс. 88; 4 – 5. Евр. 6; 17.**

3) Клялись именемъ Божіимъ ветхозавѣтные святые и народъ Израильскій: **Быт. 21; 23 — 24. 24; 1 — 9. 1 Цар. 24; 22—23. 3 Цар. 8; 31—32.**

4) Св. пророкъ Исаія предсказалъ о новозавѣтной клятвѣ именемъ Божіимъ у христіанъ: **Иса. 45; 23. 65; 15—16.**

5) Клятву именемъ Божіимъ употребилъ Христосъ: **Мѳ. 26; 63 — 64,** *се употреблялъ ап. Павелъ:* **Рим. I; 9. 2 Кор. 1; 23** *и придавалъ ей большое значеніе:* **1 Тим. 1; 10. Евр. 6; 16—17;** *клялся именемъ Божіимъ и Ангелъ:* **От. 10; 5—6.**

6) Третья заповѣдь запрещаетъ напрасное, легкомысленное призываніе имени Божія: **Исх. 20; 7.**

7) Христосъ запрещаетъ клятву ложную, – не именемъ Божіимъ, а различными предметами: **Мѳ. 5; 34 — 37. 23; 16—22,** *какъ и ап.* **Іаковъ: 5; 12.**

8) Форма присяги предъ Евангеліемъ и св. крестомъ, взята изъ св. Писанія: **3 Цар. 8; 31—32 и Исх. 29; 37,** *какъ и обычай подымать во время присяги вверхъ руку:* **Исх. 6; 8. Быт. 14; 22—23. От. 10; 5—6.**

О ДОЗВОЛИТЕЛЬНОСТИ ВОЙНЫ И ПРОТИВЛЕНІИ ЗЛУ.

„Отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, и послѣ отойдешь къ народу твоему... И пошли войною на Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею" (Числ. 31; 1—7).

„Если бы отъ міра сего было царство Мое, *то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ Іудеямъ*" (Іоан. 18; 35—36).

„Начальникъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, *отмститель въ наказаніе* дѣлающему злое" (Рим. 13; 4).

Что можетъ быть ужаснѣе войны, когда люди, забывъ, что всѣ они братья и дѣти Божіи, забывъ всѣ человѣческіе и божескіе законы, съ яростью бо́льшею, чѣмъ у самыхъ дикихъ звѣрей, бросаются съ смертоноснымъ оружіемъ въ рукахъ для истребленія другъ друга? Безжалостно опустошаются цвѣтущія поля и плодородныя нивы, предаются огню деревни, села и города, безпощадно убиваются не только взрослые мужи, но дряхлые старики, беззащитныя женщины и невинныя дѣти, и льется, потоками льется, человѣческая кровь. И сколько вдовъ и сиротъ остаются безпомощными на всю жизнь, сколько прежде крѣпкихъ людей превращаются въ жалкихъ калѣкъ, въ живые трупы, сколько отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ, дѣтей и друзей оплакиваютъ своихъ близкихъ, унесенныхъ войною! Всѣ ужасаются войны, всѣ ненавидятъ ее, всѣ проклинаютъ этотъ ужаснѣйшій бичъ человѣчества.

Но война все таки существуетъ и будетъ существовать, пока живетъ на землѣ грѣховное человѣчество, ибо война, какъ и всякія другія нежелательныя для человѣка стихійныя бѣдствія, напр., наводненія, моръ, голодъ, землетрясенія, являются въ рукахъ Промысла Божія средствомъ наказанія злочестивыхъ людей и орудіемъ защиты отъ нихъ добра и правды.

Вотъ почему, хотя и въ Ветхомъ Завѣтѣ Господь научаетъ людей смотрѣть на войну, какъ на величайшее зло, недостойное имени человѣка, но Самъ же обращаетъ войну въ средство наказанія народовъ за ихъ безбожіе и злую жизнь, когда повелѣваетъ Израильтянамъ

чрезъ Своихъ пророковъ начать войну противъ того или иного народа, обѣщая имъ Свою всесильную помощь на войнѣ.

Такъ, когда Царь Давидъ вздумалъ исполнить завѣтное свое желаніе — „построить домъ во имя Господа Бога", Господь сказалъ ему: „ты пролилъ много крови и велъ большія войны, ты не долженъ строить домъ имени Моему, потому что пролилъ много крови на землѣ предъ лицемъ Моимъ. Вотъ у тебя родится сынъ; онъ будетъ человѣкъ мирный (Соломонъ)..., онъ построитъ домъ имени Моему" (1 Пар. 22; 7—9).

Но, научая этими словами народъ Израильскій смотрѣть на войну, какъ на великое зло, Господь Самъ говоритъ Моисею: „отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, и послѣ отойдешь къ народу твоему... И пошли войною на Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею, и убили всѣхъ мужескаго пола; и вмѣстѣ съ убитыми ихъ убили царей Мадіамскихъ..., а женъ Мадіамскихъ и дѣтей ихъ сыны Израилевы взяли въ плѣнъ и весь скотъ ихъ, и всѣ стада ихъ, и все имѣніе ихъ взяли въ добычу, и всѣ города ихъ во владѣніяхъ ихъ и всѣ селенія ихъ сожгли огнемъ... И прогнѣвался Моисей на военачальниковъ... и сказалъ имъ Моисей: для чего вы оставили въ живыхъ всѣхъ женщинъ? Вотъ онѣ, по совѣту Валаамову, были для сыновъ Израилевыхъ поводомъ къ отступленію отъ Господа въ угожденіе Фегору, за что и пораженіе было въ обществѣ Господнемъ; итакъ убейте всѣхъ дѣтей мужескаго пола, и всѣхъ женщинъ, познавшихъ мужа на мужскомъ ложѣ, убейте" (Чис. 31. 1—18).

При завоеваніи Евреями земли Ханаанской Господь говоритъ имъ: „когда перейдете чрезъ Іорданъ въ землю Ханаанскую, то *прогоните отъ себя всѣхъ жителей земли* и истребите всѣ изображенія ихъ... и возьмите во владѣніе землю и поселитесь на ней, *ибо Я вамъ даю землю сію во владѣніе*... если же вы не прогоните отъ себя жителей земли, то оставшіеся изъ нихъ будутъ тернами для глазъ вашихъ и будутъ тѣснить васъ на землѣ, въ которой вы будете жить; и тогда, *что Я вознамѣрился сдѣлать имъ, сдѣлаю вамъ*" (Чис. 33; 51—56).

„Сіи слова, говоритъ Господь Моисею: скажи сынамъ Израилевымъ: если ты будешь слушать гласа Его и исполнять все, что скажу тебѣ, то врагомъ буду враговъ твоихъ и противникомъ противниковъ твоихъ. Когда *пойдетъ предъ тобой Ангелъ Мой,* и поведетъ тебя къ Аморреямъ, Хеттеямъ, Ферезеямъ, Хананеямъ (Гергесеямъ), Евеямъ и Іевусеямъ, и *истребитъ ихъ отъ лица вашего... ужасъ Мой пошлю предъ тобою, и въ смущеніе приведу всякій народъ,* къ которому ты идешь, и буду обращать къ тебѣ тылъ всѣхъ враговъ твоихъ... не смѣшивайся и не заключай союза съ ними, ни съ богами ихъ; не должны они жить въ землѣ твоей, чтобы они не ввели тебя въ грѣхъ противъ Меня; ибо если ты будешь служить богамъ ихъ, то это будетъ тебѣ сѣтью" (Исх. 23; 22—33).

Итакъ, изъ Св. Писанія Ветхаго Завѣта мы видимъ, что Господь, осудившій въ словахъ, сказанныхъ Давиду, войну, какъ зло, давшій повелѣніе „пришельца не притѣсняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами въ землѣ Египетской", (Исх. 22; 21) Господь, повелѣвшій оказывать помощь даже волу врага заблудившемуся, велѣвшій помогать развьючивать осла его, упавшаго подъ тяжесть ноши своей, (Исх. 23; 4—5), повелѣвшій оказывать сожалѣніе даже птицѣ, имѣющей птенцовъ въ гнѣздѣ своемъ (Вт. 22; 6),— Самъ велитъ Израилю идти грозною, истребительной войною на невѣрующихъ язычниковъ, обѣщая ему помощь Свою и Ангела Своего, велитъ безпощадно истреблять мужчинъ и женщинъ и предавать огню и уничтоженію ихъ скотъ, дома и имущество, а за неисполненіе Своего повелѣнія грозитъ тѣмъ же самымъ наказать Израиля.

На рубежѣ Новаго Завѣта великій между рожденными пророкъ Божій и предтеча Христа, Іоаннъ Креститель, спрашивающимъ его воинамъ: „а намъ что дѣлать", не сказалъ: „бросьте военную службу, не воюйте", а сказалъ имъ: „никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ" (Лк. 3; 14). Послѣдними словами—о жалованіи—Іоаннъ Креститель призналъ дозволительность военной службы и даже законность полученія за нее вознагражденія.

Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, проповѣдуя любовь даже ко врагамъ нашимъ, не отрицалъ войны и военной службы, а находилъ совершенно естественнымъ, чтобы за земного царя воины его подвизались съ оружіемъ въ рукахъ для его защиты отъ враговъ (Іоан. 18; 36).

Признавали военную службу, слѣдовательно, и войну и св. Апостолы. Такъ, напр., ап. Павелъ говоритъ, что всякій воинъ долженъ служить государству не на своемъ, а на его содержаніи (1 Кор. 9; 7); своего ученика Тимоѳея Апостолъ сравниваетъ съ „добрымъ воиномъ" (1 Тим. 1; 18), который долженъ всецѣло отдаваться военному дѣлу, а не связывать себя дѣлами житейскими (2 Тим. 2; 4), и восхваляетъ вѣру тѣхъ, кто ею „побѣждалъ царства", каковы были судьи и цари Израильскаго народа (Евр. 11; 32—33); „начальникъ, по словамъ ап. Павла, *не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое*" (Рим. 13; 4 и 1 Петр. 2; 13—15). Корнилій, сотникъ полка, называемаго Италійскимъ, именуется въ книгѣ Дѣяній „мужемъ благочестивымъ и боящимся Бога" (Дѣян. 10; 12).

Такимъ образомъ, слово Божіе, признавая войну великимъ бѣдствіемъ, не считаетъ ее совершеннымъ зломъ, а смотритъ на нее, какъ на орудіе Промысла Божія, и поэтому считаетъ ее въ исключительныхъ, важныхъ случаяхъ дозволительной и необходимой для наказанія нечестія и для защиты добра и правды.

1) Откуда видно, что Богъ дозволяетъ въ исключительныхъ, важныхъ случаяхъ войну?

1) Научая Израильтянъ смотрѣть на войну, какъ на величайшее зло (1 Пар. 22; 7—9), Самъ Богъ воздвигалъ Израильтянъ на войну для наказанія языческихъ народовъ, обѣщая Свою помощь въ войнѣ и Ангела Своего и грозя бѣдствіями войны Израильтянамъ, если они пощадятъ своихъ враговъ: „отмсти Мадіанитянамъ за сыновъ Израилевыхъ, говоритъ Онъ Моисею, и послѣ отойдешь къ народу твоему. И пошли войною на Мадіама, *какъ повелѣлъ Господь* Моисею, и убили всѣхъ мужескаго пола: и вмѣстѣ съ убитыми ихъ убили царей Мадіамскихъ, и дѣтей ихъ сыны Израилевы взяли въ плѣнъ, и весь скотъ ихъ, и всѣ стада ихъ, и все имѣніе ихъ взяли въ добычу, и всѣ города ихъ во владѣніяхъ ихъ и всѣ селенія ихъ сожгли огнемъ“ (Чис. 31; 1—8).

„*Пойдетъ предъ тобою Ангелъ Мой,* говоритъ Господь, и поведетъ тебя къ Аморреямъ, Хеттеямъ, Ферезеямъ, Хананеямъ (Гергесеямъ), Евеямъ и Іевусеямъ, и *истреблю ихъ отъ лица вашего*... Ужасъ мой пошлю предъ тобою, и въ смущеніе приведу всякій народъ, къ которому ты придешь, и буду обращать къ тебѣ тылъ всѣхъ враговъ твоихъ“ (Исх. 23; 32—33). О жителяхъ земли Ханаанской Господь говоритъ Израильтянамъ: „если вы не прогоните отъ себя жителей земли (Ханаанской), то оставшіеся будутъ тернами для глазъ вашихъ и будутъ тѣснить васъ на землѣ, въ которой вы будете жить; и *тогда, что Я вознамѣрился сдѣлать имъ, сдѣлаю вамъ*“ (Чис. 33; 51—56).

2) Какъ смотрѣлъ на военную службу Іоаннъ Крестителъ?

2) Онъ считалъ ее дозволительной, ибо, когда пришедшіе къ нему воины спросили его: „а намъ что дѣлать?“ Іоаннъ Креститель не велѣлъ имъ оставить военную службу, чтобы не воевать, а преподалъ только наставленіе избѣгать тѣхъ пороковъ, которыми, очевидно, солдаты въ его время особенно были заражены: „и сказалъ имъ: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ“ (Лк. 3; 14—15). Словами: „довольствуйтесь своимъ жалованьемъ“ — Іоаннъ Креститель призналъ и дозволительность военной службы и законность полученія за

нее вознагражденія, призналъ, слѣдовательно, и дозволительность справедливой войны.

3) Признавалъ ли Христосъ возможной для Его послѣдователей военную службу и позволительной войну?

3) Да, признавалъ. Когда, напр., просившій объ исцѣленіи своего слуги сотникъ сказалъ Христу: „Господи! я не достоинъ, чтобы Ты вошелъ подъ кровъ мой; но скажи только слово, и выздоровѣетъ слуга мой; ибо я и подвластный человѣкъ, но, *имѣя у себя въ подчиненіи воиновъ,* говорю одному: пойди, и идетъ; и другому: приди, и приходитъ; и слугѣ моему: сдѣлай то, и дѣлаетъ,— и услышавъ сіе Іисусъ удивился и сказалъ идущимъ за Нимъ: истинно говорю вамъ: *и въ Израилѣ не нашелъ Я такой вѣры...* И сказалъ Іисусъ сотнику: иди, и, какъ ты вѣровалъ, да будетъ тебѣ. И выздоровѣлъ слуга его въ тотъ часъ“ (Мѳ. 8; 5—13).

Еслибы нести военную службу было грѣшно, то Христосъ не преминулъ бы указать на это сотнику, какъ нѣкогда, исцѣливъ разслабленнаго, Онъ сказалъ ему: „ты выздоровѣлъ; не грѣши же, чтобы не случилось съ тобою чего хуже“ (Іоан. 5; 14), или прощенной грѣшницѣ: „Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не грѣши“ (Іоан. 8; 11). Но Онъ не только исцѣлилъ слугу сотника, имѣвшаго у себя въ подчиненіи воиновъ, но и поставилъ его въ примѣръ другимъ. Слѣдовательно, и военную службу и самую войну Христосъ не отрицалъ, а считалъ позволительной.

Другой примѣръ еще яснѣе говоритъ о томъ, что Христосъ не отрицалъ войны: когда Пилатъ указалъ Христу на то, что Его предали на смерть Его же родной народъ и первосвященники, „Іисусъ отвѣчалъ: Царство Мое не отъ міра сего: еслибы отъ міра сего было Царство Мое, *то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не былъ преданъ Іудеямъ;* но нынѣ Царство Мое не отсюда“ (Іоан. 18; 35 — 36). Этими словами Христосъ ясно учитъ о томъ, что земныхъ царей должны защищать отъ ихъ враговъ служители царскіе, т. е., солдаты силою, конечно, оружія.

4) Считали ли дозволительной военную службу, слѣдо-

4) Да, считали. Такъ, напр., святый ап. Павелъ сравниваетъ своего ученика Тимоѳея, честно исполняющаго свой долгъ христіанина - проповѣд-

вательно, и войну, св. Апостолы?

ника, съ „добрымъ воиномъ“ (1 Тим. 1; 18); въ другомъ Посланіи онъ высоко ставитъ военную службу, считая ее дѣломъ государственнымъ, когда говоритъ, что всякій солдатъ долженъ всецѣло отдавать себя военному дѣлу, „а не связывать себя дѣлами житейскими“ (2 Тим. 2; 4), почему онъ долженъ служить на содержаніи государства же, ибо, говоритъ Апостолъ: „какой воинъ служитъ когда-либо на своемъ содержаніи?“ (1 Кор. 9; 7). Ап. Павелъ восхваляетъ вѣру и тѣхъ, кто „побѣждалъ царства“, каковы были Израильскіе судьи и цари, воевавшіе съ языческими народами (Евр. 11; 32—33); о всякомъ же военномъ начальникѣ говоритъ, что онъ „*не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему зло*“ (Рим. 13; 4 и Петр. 2; 13—15).

Въ книгѣ же Дѣяній, Корнилій, „сотникъ изъ полка, называемаго Италійскимъ“, именуется „благочестивымъ и боящимся Бога со всѣмъ домомъ своимъ“ (10; 12), чего не было-бы сказано о немъ въ Писаніи, если-бы военная служба, а слѣдовательно, и война, совершенно были непозволительны христіанамъ.

5) Откуда видно, что христіане не должны терпѣть вообще всякое зло, слѣдовательно, и притѣсненіе враговъ, а должны бороться со зломъ и со врагами отечества?

5) Это видно изъ примѣровъ Христа и Его св. Апостоловъ. Такъ, Христосъ постоянно обличалъ невѣріе Іудеевъ и лицемѣріе книжниковъ и фарисеевъ: „горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры..., вожди безумные и слѣпые..., зміи, порожденія ехидны..., да придетъ на васъ вся кровь праведная, пролитая на землѣ“... (Мѳ. 23 гл.).

Объ изгнаніи Христомъ изъ храма нарушившихъ святость его читаемъ въ Евангеліи: „И сдѣлавъ бичъ изъ веревокъ, выгналъ изъ храма всѣхъ, также и овецъ и воловъ; и деньги у мѣновщиковъ разсыпалъ и столы ихъ опрокинулъ“ (Іоан. 2; 13—16).

Когда у первосвященника Анны одинъ изъ служителей его „ударилъ Іисуса по щекѣ, сказавъ: такъ отвѣчаешь Ты первосвященнику? Іисусъ отвѣчалъ ему: если Я сказалъ худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь Меня?“ (Іоан. 18; 22—23).

И св. Апостолы наказывали зло. Такъ, ап. Павелъ, отлучивъ отъ Церкви Коринѳскаго крово-

смѣсника, „предалъ его сатанѣ во изможденіе плоти, чтобы духъ былъ спасенъ“ (1 Кор. 5; 1—5). Онъ же предалъ сатанѣ Именея и Александра, „чтобы научились не богохульствовать“ (1 Тим. 1; 20). Мы уже знаемъ, какъ ап. Павелъ говоритъ о начальникѣ: „не напрасно носитъ онъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое“ (Рим. 13; 4).

Въ книгѣ Дѣяній читаемъ объ ап. Павлѣ, „тысяченачальникъ, повелѣлъ ввести его въ крѣпость, приказавъ бичевать его, чтобы узнать по какой причинѣ такъ кричали противъ него. Но когда растянули его ремнями, Павелъ сказалъ стоявшему сотнику: *развѣ вамъ позволено бичевать Римскаго гражданина, да и безъ суда?*“ (22; 24—30). На судѣ у лживаго Феста ап. Павелъ заявляетъ: „если я не правъ и сдѣлалъ что либо достойное смерти, то не отрекаюсь умереть, а если ничего того нѣтъ, въ чемъ сіи обвиняютъ меня, *то никто не можетъ меня выдать имъ. Требую суда Кесарева.* Тогда Фестъ, поговоривъ съ совѣтомъ, отвѣчалъ: „ты потребовалъ суда Кесарева, къ Кесарю и отправишься“ (Дѣян. 25; 10—12).

Въ той-же книгѣ Дѣяній читаемъ: что ап. Петръ наказалъ смертію Ананія и Сапфиру, утаившихъ часть изъ цѣны проданнаго имущества (Дѣян. 5; 1—5).

Кто можетъ послѣ столькихъ примѣровъ изъ ученія и жизни Христа и и св. Апостоловъ утверждать, что военная служба и война совершенно не дозволительны, что христіанинъ не долженъ бороться со зломъ? Это можетъ сказать только тотъ, кто не понимаетъ или намѣренно искажаетъ Св. Писаніе, кто, прикрываясь словомъ Божіимъ, потворствуетъ злу и не желаетъ исполнить долгъ гражданина и сына своего отечества.

Св. отцы и учители Церкви не считали военную службу несовмѣстимой съ званіемъ христіанина, ибо многіе воины за свое христіанское благочестіе удостоены Церковію прославленія, какъ святые.

Св. Василій Великій говоритъ въ своемъ 13 правилѣ: „убіеніе на брани отцы наши не вмѣняютъ за убійство“.

Св. Аоанасій Великій, указывая на существенное различіе между произвольнымъ убійствомъ и убійствомъ на войнѣ, говоритъ: „потому-то великихъ почестей сподобляются доблестные въ брани, и имъ воздвигаютъ столпы (памятники), возвѣщающіе превосходныя ихъ дѣянія. Такимъ образомъ одно и то же, смотря по времени и въ нѣкоторыхъ

обстоятельствахъ, не позволительно, а въ другихъ обстоятельствахъ благовременно, допускается и позволяется.

Соборъ въ Арлѣ (314 г.) предалъ церковной анаѳемѣ тѣхъ, которые, подобно нашимъ сектантамъ, прикрываясь христіанствомъ, отказываются отъ военной службы[1]).

Какъ ни отвратительна война, какъ ни тяжелы ея послѣдствія, но она была раньше, и будетъ на землѣ, какъ орудіе Промысла Божія, для наказанія и вразумленія народовъ за ихъ нечестіе и забвеніе Бога. Война началась еще до созданія земли и человѣка, она началась на небѣ между падшими и свѣтлыми духами, а борьба на землѣ со зломъ началась еще въ раю, когда Господь „изгналъ Адама и поставилъ на востокѣ у сада Едемскаго херувима и пламенный мечъ обращающійся, чтобы охранять путь къ дереву жизни" (Быт. 3; 24). Война исчезла бы съ земли только тогда, когда *всѣ люди до одного* проникнулись бы истинно христіанскимъ настроеніемъ, истинною любовію Христовою; и борьба вообще со зломъ прекратилась бы только съ уничтоженіемъ самого зла на землѣ. Но этого, къ великому горю всего человѣчества, нѣтъ и никогда на землѣ не будетъ: ибо „весь міръ во злѣ лежитъ" (1 Іоан. 5; 19). „Трезвитесь, учитъ ап. Петръ, бодрствуйте, потому что противникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, ища кого поглотить. *Противостойте ему* твердою вѣрою, зная, что такія же страданія случаются и съ братьями вашими въ мірѣ" (Петр. 5; 8 — 9). „*Противостаньте діаволу*, и убѣжитъ отъ васъ". (Іак. 4; 7). И Спаситель сказалъ: „Сынъ Человѣческій, пришедши, найдетъ ли вѣру на землѣ"? (Лк. 18; 8).

Вся жизнь христіанина на землѣ есть непрерывная борьба со зломъ, и эта борьба окончится лишь съ прекращеніемъ существованія самого міра и человѣка,—окончится великою всемірною войною сатаны со святыми, когда „діаволъ, прельщавшій ихъ, ввержень (будетъ) въ озеро огненное и сѣрное, гдѣ звѣрь и лжепророкъ, и будутъ мучиться во вѣки вѣковъ"... когда будутъ „смерть и адъ повержены въ озеро огненное", и явится „новое небо и новая земля, на которыхъ обитаетъ правда." Тогда праведные войдутъ въ царство вѣчнаго мира и любви. „И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и смерти не будетъ уже; ни плача, ни вопля, ни болѣзни уже не будетъ;" тогда подвизавшіеся на землѣ въ борьбѣ со зломъ за правду и добро услышатъ гласъ Божій: „*Побѣждающій* наслѣдуетъ все, и буду ему Богомъ, и онъ будетъ Мнѣ сыномъ" (2 Петр. 3; 13. От. 20; 10—15. 21; 1 и 4—7).

Вотъ почему и Церковь Христова, молясь всегда „о мирѣ всего міра", въ нужныхъ случаяхъ благословляетъ оружіе и христолюбивое воинство на брань, моля Бога о дарованіи побѣды надъ врагами вѣры, царя и отечества.

---

[1]) А. Гусевъ „О сущности религ.-нравст. ученія Л. Н. Толстого", стр. 610.

1) Господь научаетъ людей смотрѣть на войну, какъ на великое зло: **1 Пар. 22; 2—9.**

2) Но Онъ же Самъ употребляетъ это зло, какъ орудіе наказанія народовъ за ихъ невѣріе и нечестіе: **Числ. 31; 1—18. Исх. 33; 22—33. Числ. 31; 1—18.**

3) Св. Іоаннъ Креститель признавалъ дозволительной военную службу, слѣд., и войну: **Лк. 3; 14—15.**

4) Военную службу и войну признавали дозволительными Христосъ: **Мѳ. 8; 5—13. 18; 35—36** *и св. Апостолы:* **1 Тим. 1; 18. 2 Тим. 2; 4. 1 Кор. 9; 7. Евр. 11; 32—33. Рим. 13; 4. 1 Петр. 2; 13—15. Дѣян. 10; 1—2.**

5) Злу противились Христосъ: **Мѳ. 23 гл. Іоан. 2; 13—16. 18; 22—23.** *и св. Апостолы:* **1 Кор. 5; 1—5. 1 Тим. 1; 20. Дѣян. 22; 24—30. 25; 10—12. 5; 1—5.**

6) Война началась раньше начала міра между злыми и свѣтлыми духами **(Иса. 14 гл. 12—15:** *по толкованію Іоанна Златоуста); противодѣйствіе злу началось еще въ раю:* **Быт. 3; 24,** *продолжалась на землѣ:* **Іуд. 9 ст. Зах. 3; 2,** *она продолжается:* **1 Петр. 5; 8—9 Іак. 4; 7** *и будетъ продолжаться истинными послѣдователями Христа до конца міра, когда закончится великою борьбою добра со зломъ и побѣдою надъ нимъ для торжества добра и правды вѣчной:* **От. 20; 10—15. 21—1—7 и 2 Петр. 3; 13.**

О ДУШѢ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ, ЕЯ ДУХОВНОЙ ПРИРОДѢ И СОЗНАТЕЛЬНОМЪ СОСТОЯНІИ ПОСЛѢ СМЕРТИ ЧЕЛОВѢКА.

„И создалъ Богъ человѣка изъ праха земного и *вдунулъ въ лице его дыхание жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 2; 7).

„И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а *духъ возвратится къ Богу,* Который и далъ его" (Екл. 12; 7).

„Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо *у Него вси живы*" (Лк. 20; 38).

Весь видимый и невидимый міръ — небо, земля и безплотные духи созданы единымъ Творцомъ, всемогущимъ Богомъ, и вѣнцомъ всѣхъ Божіихъ твореній, владыкою всего, существующаго на землѣ поставленъ человѣкъ (Быт. 1; 28), созданный совершенно иначе, чѣмъ всѣ прочія живыя твари. Животныхъ, по повелѣнію Божію, произвела вода и земля (Быт. 1; 20—25), а человѣка создалъ Самъ Богъ по образу и по подобію Своему, давъ ему живую душу, почему человѣкъ и состоитъ изъ двухъ началъ—изъ тѣла и души: „и сотворилъ Богъ человѣка, говорится въ Св. Библіи, по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его, мужчину и женщину сотворилъ... *И создалъ Богъ человѣка изъ праха земного, и вдунулъ въ лице его дыханіе жизни,* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 1; 27. 2; 7). Изъ этихъ словъ Св. Писанія видно превосходство человѣка надъ животными и отличіе ихъ по разумной душѣ, а также и то, что если тѣло человѣка создано изъ земли, то душа его сотворена совсѣмъ инымъ способомъ — Божескимъ дуновеніемъ, почему тѣло и душа совершенно различныя составныя части человѣка, хотя и созданы вмѣстѣ.

Что душа, или духъ человѣка, начало самостоятельное и отличное отъ тѣла, это ясно видно изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Екклезіастъ такъ, напр., говоритъ о смерти человѣка: „И возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а духъ возвратится къ Богу, Который и далъ его" (12; 7). Ап. Іаковъ учитъ о душѣ и тѣлѣ человѣка: „тѣло безъ духа мертво" (Іак. 2; 26); значитъ, душа оживотворяетъ тѣло. „Мы желаемъ, говоритъ ап. Павелъ, лучше выйти изъ тѣла и водвориться у Господа" (2 Кор. 5; 1—9).

Послѣ смерти человѣка душа его живетъ разумною, сознательною жизнью, что видно, напр., изъ того, что давно умершій Моисей (Вт. 34; 5—6) и Илія, взятый съ тѣломъ на небо, бесѣдуютъ со Христомъ

во время преображенія Его на горѣ Ѳаворѣ (Лк. 9; 28—31): умершіе первосвященникъ Онія и пророкъ Іеремія молятся о народѣ Іудейскомъ (2 Мак. 15; 12—14); умершій богачъ проситъ помощи у Авраама себѣ и живымъ на землѣ братьямъ своимъ (Лк. 16; 19—31); находящіяся въ аду души ветхозавѣтныхъ людей слушаютъ проповѣдь явившагося имъ Спасителя міра (1 Пет. 3; 18—20), а умершіе святые окружаютъ на небѣ престолъ Бога, поклоняются и поютъ Ему новую пѣснь (Отк. 5; 8—9. 7; 9—11 и др.).

Такъ учитъ Св. Писаніе о душѣ человѣка, какъ имѣющей самостоятельное отъ тѣла происхожденіе, какъ о живущей сознательной, разумной жизнью послѣ его смерти.

Но какъ во время св. Апостоловъ были еретики, отрицавшіе воскресеніе мертвыхъ и учившіе, что душа человѣка погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ его (1 Кор. 15; 12), такъ и теперь появились лжеучители, вышедшіе изъ секты баптистовъ (худое дерево даетъ и плоды худые), —такъ называемые, адвентисты, изъ которыхъ одни ложно учатъ, что души людей погибаютъ вмѣстѣ съ ихъ тѣлами, а другіе, — что онѣ послѣ смерти людей находятся въ безсознательномъ состояніи, какъ-бы спятъ, до всеобщаго воскресенія и суда надъ всѣмъ міромъ.

Однако, какъ увидимъ, это языческое ученіе адвентистовъ ясно обличается Св. Словомъ Божіемъ и ученіемъ св. Отцовъ Церкви.

II.

1) Одинаково-ли созданы первый человѣкъ и животныя?

1) Нѣтъ, не одинаково: животныхъ, по повелѣнію Божію, произвела изъ себя вода и земля, а человѣка создалъ Самъ Богъ *по образу и по подобію Своему*, давъ ему живую, разумную душу. О сотвореніи животныхъ читаемъ въ Библіи: „да произведетъ *вода* пресмыкающихся, душу живую... да произведетъ *земля* душу живую по роду ея, скотовъ и гадовъ, и звѣрей земныхъ“ (Быт. 1; 20 и 24).

О сотвореніи же человѣка читаемъ: „и сказалъ Богъ: сотворимъ человѣка по *образу Нашему и по подобію Нашему;* и да владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ звѣрями, и надъ скотами, и надъ всею землею, и надъ всѣми гадами, пресмыкающимися по землѣ. И сотворилъ Богъ человѣка *по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его;* мужчину и женщину сотворилъ ихъ. И благословилъ ихъ Богъ“ (Быт. 1; 20—28).

2) Изъ чего и какъ созданъ человѣкъ?

2) Богъ создалъ тѣло человѣка изъ земли и *вдунулъ въ него дыханіе жизни,* или живую душу, почему человѣкъ состоитъ изъ двухъ природъ: тѣлесной, земной и духовной, небесной, т. е. изъ тѣла и души: „и создалъ Богъ человѣка изъ праха земного и *вдунулъ въ лице его дыханіе жизни;* и сталъ человѣкъ душею живою" (Быт. 2; 7). „Онъ (человѣкъ) не позналъ Сотворившаго его и вдунувшаго въ него *дѣятельную душу* и вдохнувшаго въ него *духъ жизни*" (Прем. 15; 11).

Изъ вышеприведенныхъ мѣстъ Св. Писанія видно какъ превосходство человѣка надъ животными и отличіе отъ нихъ по разумной душѣ, такъ и то, что тѣло человѣка создано изъ земли, а душа сотворена совсѣмъ другимъ способомъ — Божескимъ дуновеніемъ, почему тѣло и душа совершенно различныя, самостоятельныя составныя части человѣка.

3) Откуда видно, что душа человѣка самостоятельное, совершенно отличное отъ тѣла начало?

3) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Екклезіастъ говоритъ такъ о смерти человѣка: „и возвратится прахъ въ землю, чѣмъ онъ и былъ, а *духъ возвратится къ Богу,* Который и далъ его" (12; 7). Благочестивый царь Езекія, ожидая смерти, такъ молился Богу: „жилище мое (т. е. тѣло) снимается съ мѣста и уносится отъ меня, какъ шалашъ пастушескій; я долженъ отрѣзать, подобно ткачу, жизнь мою; Онъ отрѣжетъ меня отъ основы (т. е. отъ тѣла); день и ночь я ждалъ, что Ты пошлешь мнѣ кончину" (Иса. 38; 12). Отсюда видно, что, какъ шалашъ для пастуха, такъ тѣло для души — временное жилище, и что душа такъ распоряжается тѣломъ, какъ ткачъ своею основою.

Товитъ проситъ Бога: „твори со мною, что Тебѣ благоугодно, повели *взять духъ мой,* чтобы я разрѣшился и обратился въ землю" (3; 6). Самъ Христосъ училъ: „не бойтесь убивающихъ тѣло, *душу же не могущихъ* убить" (Мѳ. 10; 28). Оттого душу и нельзя убить, что она безсмертна. О тѣлѣ и душѣ Онъ говорилъ: „духъ бодръ, а плоть немощна" (Мр. 14; 38).

Покаявшемуся разбойнику Христосъ сказалъ: „истинно говорю тебѣ, нынѣ же будешь со Мною

въ раю“ (Лк. 23; 43). Понятно, что въ день смерти Христа разбойникъ былъ съ Нимъ не тѣломъ, которое предано было въ тотъ-же день землѣ (Іоан. 19; 31), а душею.

Ап. Іаковъ учитъ о тѣлѣ: „тѣло безъ духа мертво“ (Іак. 2; 26); значитъ, оживотворяетъ тѣло душа. Ап. Павелъ говоритъ: „знаемъ, что когда земной нашъ домъ, сія хижина (т. е. тѣло), разрушится, мы имѣемъ отъ Бога жилище на небесахъ, домъ нерукотворенный, *вѣчный*... и поелику знаемъ, что, водворяясь въ тѣлѣ, мы устранены отъ Господа..., то мы благодушествуемъ и желаемъ лучше выйти изъ тѣла и водворится у Господа“ (2 Кор. 5; 1—9). „Для меня жизнь — Христосъ и смерть—пріобрѣтеніе. Если же жизнь во плоти доставляетъ плодъ своему дѣлу, то не знаю, что избрать. Влечетъ меня то и другое: имѣю желаніе разрѣшиться и быть со Христомъ, потому что это—несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнѣе для васъ“ (Фил. 1; 21—23).

О тѣлѣ и душѣ ап. Павелъ училъ, что они настолько противоположны другъ другу, что часто воюютъ одинъ противъ другого, „ибо плоть желаетъ противнаго духу, а духъ противнаго плоти. Они другъ другу противятся“ (Гал. 5; 17. Рим. 7 гл.). „Въ членахъ моихъ, говоритъ ап. Павелъ, вижу иной законъ, противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ моихъ. Бѣдный я человѣкъ! Кто избавитъ меня отъ тѣла смерти?“ (Рим. 7; 23—24).

Стефанъ первомученикъ, побиваемый камнями, молился: „Господи Іисусе! пріими духъ мой“ (Дѣян. 7; 59). Изъ приведенныхъ мѣстъ Св. Писанія ясно видно, что душа отдѣльное начало отъ тѣла и, какъ безсмертная, живетъ и послѣ его разрушенія.

4) Откуда видно, что души людей послѣ ихъ смерти не спятъ безпробудно, а бодрст-

4) Изъ многихъ мѣстъ Св. Писанія. Спаситель въ притчѣ объ умершемъ богачѣ и Лазарѣ говоритъ о страданіи перваго въ аду и блаженствѣ второго на лонѣ Авраама. Изъ этой, всѣмъ извѣстной, притчи видно, что и по смерти люди

вуютъ, живя сознательною жизнью?

живутъ сознательною жизнію: блаженствуютъ или страдаютъ, говорятъ другъ съ другомъ, молятся, заботятся объ участи ближнихъ своихъ, а не спятъ безпробудно, какъ ложно учатъ адвентисты (Лук. 16; 19—31).

О преображеніи Господнемъ мы читаемъ въ Евангеліи слѣдующее: „взявъ Петра, Іоанна и Іакова, взошелъ Онъ на гору помолиться. И когда молился, видъ лица Его измѣнился, и одежда Его стала бѣлою, блистающею. И вотъ два мужа бесѣдовали съ Нимъ, которые были Моисей и Илія. Явившись во славѣ, они говорили объ исходѣ Его, который Ему надлежало совершить въ Іерусалимѣ“ (Лк. 9; 28 — 31). Давно умершій Моисей (Вт. 34; 5—6) и взятый живымъ на небо Илія бесѣдуютъ со Христомъ о предстоящихъ Его страданіяхъ, чего они не могли бы сдѣлать, еслибы спали на небѣ безпробуднымъ сномъ.

Спаситель говоритъ намъ: „Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него всѣ живы“ (Мѳ. 20; 38). Ап. Петръ учитъ: „Христосъ, бывъ умерщвленъ по плоти, но оживъ духомъ... находящимся въ темницѣ (т. е. въ аду) духамъ сошедъ проповѣдалъ“ (1 Петр. 3; 18 — 21), т. е. проповѣдалъ вѣру въ Себя, какъ Спасителя міра. „Но какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали?“ (Рим. 10; 14) Очевидно, „находящіеся въ темницѣ“ не спали безпробуднымъ сномъ, а жили сознательною жизнью, иначе не слыхали бы и проповѣди Христовой.

Что умершіе святые бодрствуютъ и живутъ на небѣ сознательно-разумною жизнью, это видно и изъ Откровенія, гдѣ говорится, что они окружаютъ на небѣ престолъ Божій, поклоняются Богу, воспѣваютъ и прославляютъ Его: „Тогда двадцать четыре старца падаютъ предъ Сидящимъ на престолѣ, и поклоняются Живущему во вѣки вѣковъ, и полагаютъ вѣнцы свои предъ престоломъ, говоря: „достоинъ Ты, Господи, пріять славу и честь и силу: ибо Ты сотворилъ все, и все по Твоей волѣ существуетъ и сотворено“ (Отк. 4; 10—11). „И когда Онъ взялъ книгу, тогда четыре животныхъ и двадцать четыре старца пали предъ

Агнцемъ, имѣя каждый гусли и золотыя чаши, полныя ѳиміама, которыя суть молитвы святыхъ. И поютъ новую пѣснь, говоря: „достоинъ Ты взять книгу и снять съ нея печати: ибо Ты былъ закланъ, и кровію Своею искупилъ насъ Богу изъ всякаго колѣна и языка, и народа и племени“ (От. 5; 8—9).

Объ особенномъ происхожденіи души человѣческой и отличіи ея природы, сравнительно съ тѣломъ, учили всѣ св. отцы Церкви отъ первыхъ вѣковъ ея существованія.

Іустинъ мученикъ въ бесѣдѣ съ Трифономъ Іудеяниномъ говоритъ, что тѣло человѣка свою природу имѣетъ изъ земного вещества а не отъ Бога, душа, напротивъ, отъ Бога и есть дыханіе Божества. Тѣло, говоритъ онъ, по отношенію къ душѣ есть то же, что жилище по отношенію къ жильцу.

Аѳинагоръ учитъ, что душа не плоть и кровь, какъ тѣло, а есть чистый духъ, что ей „свойственно управлять тѣлесными стремленіями.“

Св. Ириней Ліонскій говоритъ: „тѣло подобно орудію, а душа занимаетъ мѣсто художника“.

Тертуліанъ, Оригенъ и Лактанцій тоже учатъ о душѣ, какъ совершенно иномъ, сравнительно съ тѣломъ, началѣ, совершенно иной, духовной, а не тѣлесной природѣ.

Св. Аѳанасій Великій особенно ясно учитъ о различіи тѣлесной и духовной природъ въ человѣкѣ: „всякій, говоритъ онъ, кто только другъ истины долженъ сознаться въ томъ, что умъ человѣческій не одно и то же съ тѣлесными чувствами, потому что онъ, какъ нѣчто иное, является судьею самихъ чувствъ, и если чувства бываютъ чѣмъ либо предзаняты, то умъ обсуждаетъ и пересуживаетъ это, указывая чувствамъ на лучшее. Дѣло глáза — только видѣть, ушей—слышать, устъ — внушать, ноздрей—принимать въ себѣ запахъ, рукъ—касаться; но разсудить, что должно видѣть и слышать, до чего должно касаться, что вкушать и обонять, — не дѣло уже чувствъ, а судятъ объ этомъ уже душа и ея умъ. Чтобы видѣть это въ подобіи, можно взять для употребленія хорошо настроенную лиру и свѣдующаго музыканта, у котораго она въ рукахъ. Каждая струна въ лирѣ имѣетъ свой звукъ, то густой, то тонкій, то средній, то пронзительный, то какой либо другой. Но судить объ ихъ согласіи и опредѣлять ихъ стройный ладъ, никто не можетъ, кромѣ одного знатока, потому что въ нихъ только тогда сказывается согласіе и гармоническій строй, когда держащій въ рукахъ лиру ударитъ по струнамъ и мѣрно коснется каждой изъ нихъ. Подобно сему бываетъ и съ чувствами, настроенными въ тѣлѣ, какъ лира, *когда управляетъ ими свѣдующій разумъ*, ибо тогда *душа обсуживаетъ и сознаетъ*, что производитъ“.

Говоря о различіи души и тѣла, св. Аѳанасій разсуждаетъ: „тогда какъ человѣкъ часто тѣломъ лежитъ на землѣ, умомъ мыслитъ о небесномъ и его созерцаетъ... Тѣло по природѣ смертно, почему же человѣкъ разсуждаетъ о безсмертіи и нерѣдко изъ любви къ добродѣтели самъ навлекаетъ на себя смерть? Тѣло также временно, почему же человѣкъ представляетъ себѣ вѣчное и, устремляясь къ нему, пренебрегаетъ тѣмъ, что у него подъ ногами? *Тѣло само о себѣ не помыслитъ ничего подобнаго...* необходимо поэтому быть чему либо другому, что помышляло бы о противоположномъ и неестественномъ тѣлу... Тѣло не само себя побуждаетъ къ дѣятельности, а побуждается и приводится въ движеніе другимъ (душею), подобно тому, какъ и конь не самъ собою управляется, а правящимъ имъ".

О человѣкѣ, какъ двухсоставномъ существѣ, учатъ многіе св. отцы церкви: Кириллъ Іерусалимскій, Василій Великій, Григорій Богословъ, Іоаннъ Златоустъ и др. Особенно ясно объ этомъ учитъ *блаженный Ѳеодоритъ*, который, опровергая ересь Аполлинарія, говоритъ: „по ученію Аполлинарія, въ человѣкѣ три составныя части: тѣло, душа животная и душа разумная, которую онъ называетъ умомъ. Но божественное Писаніе признаетъ только одну душу, а не двѣ, что ясно показываетъ исторія сотворенія перваго человѣка. Божественное Писаніе не на трое дѣлитъ человѣка, но говоритъ, что живое сіе существо состоитъ изъ души и тѣла. Богъ создалъ тѣло изъ персти, вдунулъ въ него душу и тѣмъ показалъ, что въ человѣкѣ два естества, а не три".

Геннадій Мессалійскій пишетъ: „мы не утверждаемъ, будто въ одномъ человѣкѣ есть двѣ души, какъ пишутъ Іаковъ и другіе совопросники сирскіе,— одна душевная, которая одушевляетъ тѣло и смѣшана съ кровію, а другая духовная, управляющая разумомъ. Но говоримъ, что *только одна душа въ человѣкѣ*, которая и оживляетъ тѣло своимъ соединеніемъ съ нимъ и располагаетъ сама собою по своему разуму, имѣя въ себѣ свободную волю избирать мыслію, что захочетъ... *Человѣкъ состоитъ только изъ двухъ частей — изъ души и тѣла. Духъ не есть третья часть въ составѣ человѣка,* какъ думаетъ Дидимъ, *но духъ есть самая душа по ея духовной природѣ*"[1]).

„Помни, христіанинъ, высокое свое происхожденіе: по тѣлу ты созданъ изъ земли, но душа твоя происхожденія небеснаго, она частица Божества, дуновеніе Самого Бога, отблескъ неизрѣченныя Его славы, создана по образу и по подобію Божію. Не забывай, а всегда помни о горней твоей родинѣ и стремись въ вѣчныя обители твоего Создателя, гдѣ Христомъ Искупителемъ приготовлены вѣнцы правды всѣмъ возлюбившимъ явленіе Его".

[1]) Еп. Сильвестръ. „Опытъ Догм. Богос." т. III., стр. 194—229.

1) Человѣкъ и животныя созданы Богомъ не одинаково: **Быт. 1; 20, 24 и ст. 20—28.**

2) Тѣло и душа человѣка тоже не одинаковымъ образомъ созданы и не одинаковой по происхожденію природы: **Быт. 2; 7.**

3) Душа человѣка независимое и совершенно отличное отъ его тѣла начало: **Екл. 12; 7. Иса. 38; 12. Тов. 3; 6. Мѳ. 10; 28. Мр. 14; 38. Іак. 2; 26. 2 Кор. 1—9. Филип. 1; 21—23. Рим. 7; 23—24. Гал. 5; 17.**

4) Послѣ смерти людей ихъ души бодрствуютъ и живутъ разумно-сознательною жизнью: **Лк. 16; 19—31. 9; 28—31. Мѳ. 20; 38. 1 Петр. 3; 18 — 20 и Рим. 10; 14. Откр. 4; 10—11. 5; 8—9.**

О ВТОРОМЪ ПРИШЕСТВІИ ХРИСТА, КОНЧИНѢ МІРА, ВСЕОБЩЕМЪ СУДѢ И НОВОЙ ВѢЧНОЙ ЖИЗНИ ПРАВЕДНЫХЪ И ГРѢШНЫХЪ.

„О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ" (Мѳ. 24; 36).

„Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, въ который пріидетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 25; 13).

„Онъ же сказалъ имъ: не ваше дѣло знать времена или сроки, которые Отецъ положилъ въ Своей власти" (Дѣян. 1; 7).

Человѣкъ стремится не только изучать прошлое и изслѣдовать настоящее, но и заглядывать мыслію въ далекое будущее,— особенно если это будущее имѣетъ для него большое значеніе. А что можетъ быть важнѣе для человѣка, какъ не вопросъ о послѣднихъ судьбахъ міра и его самого? Вотъ почему не удивительно, что отъ самыхъ первыхъ временъ христіанства и до нашего времени люди часто задавали и теперь задаютъ себѣ такой, тревожащій ихъ душу, вопросъ: когда будетъ второе пришествіе Христа и конецъ міра? И, не смотря на ясныя слова Христа, что „о днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ", пытаются одни угадать, а другіе даже опредѣлить точно время второго пришествія Спасителя и Судіи міра, забывая мудрыя слова: „труднаго для себя не ищи и, что сверхъ силъ твоихъ, того не испытывай".

Дѣйствительно, на протяженіи многихъ вѣковъ христіанства и даже въ наше время мы видимъ неоднократныя, но напрасныя, усилія рѣшить вопросъ: когда будетъ второе пришествіе Христа?

Такъ, еще во время св. Апостоловъ были люди, учившіе о скоромъ пришествіи Христа и даже посылавшіе объ этомъ христіанамъ подложныя посланія, писанныя — будто самими Апостолами, относительно чего ап. Павелъ предостерегалъ Ѳессалоникійцевъ такими словами: „Молимъ васъ, братія, о пришествіи Господа нашего Іисуса Христа и нашемъ собраніи къ нему *не спѣшить колебаться умомъ и смущаться* ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія, *какъ бы* нами посланнаго, будто уже наступаетъ день Христовъ“ (2 Ѳес. 2; 1—1).

Не смотря на предостереженіе ап. Павла, христіане и въ послѣдствіи, особенно во время жестокихъ гоненій отъ язычниковъ, не разъ ожидали скораго пришествія Христа и конца міра. Это же не разъ случалось и среди нашихъ раскольниковъ и сектантовъ.

Такъ, напримѣръ, въ царствованіе Петра Великаго наши раскольники жгли себя живьемъ, думая, что Петръ I, вводившій новые западно-европейскіе обычаи и преобразованія въ жизнь русскаго народа,— антихристъ, явившійся на землю предъ кончиною міра.

Въ 1832 году таврическіе сектанты, ожидая явленія Христа распродали все свое имущество и цѣлыми селами пошли въ Закавказье встрѣчать на горѣ Христа, но обманутые своими вожаками и раззоренные вернулись ни съ чѣмъ домой.

Въ 1864 году молокане секты „общихъ“, жившіе въ селѣ Карабулахъ (нынѣ Карягино) на Кавказѣ, тоже распродали за безцѣнокъ свои хаты и даже хлѣбъ на корнѣ и, предводительствуемые своимъ вожакомъ Морозовымъ, въ ожиданіи кончины міра, пошли со своими женами и дѣтьми въ село Николаевское, Ленкоранскаго уѣзда за 150 верстъ отъ Карабулахъ, встрѣчать Христа, грядущаго судить міръ. Но Христа не дождались и возвратились домой совершенно нищими, сдѣлавшись большою обузою для мѣстнаго общества.

Закавказскіе духоборы ожидали конца міра 29 іюня 1895 года когда, по ихъ мысли, долженъ былъ явиться съ неба вожакъ ихъ Петръ Калмыковъ, при чемъ весь Кавказъ долженъ былъ сгорѣть, а на его мѣстѣ должно было устроиться духоборческое царство. Но Кавказъ, какъ стоялъ прежде, такъ стоитъ и теперь, а Калмыкова все еще не видно духоборамъ съ неба.

У насъ въ Херсонской губерніи, въ 1897 году возлѣ города Тирасполя, въ Терновскихъ хуторахъ, раскольникъ Ѳеодоръ Ковалевъ, по случаю всероссійской переписи, ожидая на Рождество, вмѣстѣ съ другими раскольниками, явленіе антихриста и конецъ міра, живьемъ закопалъ въ погребахъ 25 мужчинъ, женщинъ и дѣтей, въ томъ числѣ свою молодую жену и двухъ малыхъ ребятъ. Потомъ онъ сознался свое ужасное заблужденіе, принялъ православіе, но и теперь гнететъ его мысль о тяжкомъ преступленіи.

Въ 1899 году 1-го ноября сектанты-малеванцы ожидали въ Кіевской губерніи кончины міра и пришествія съ неба ихъ вожака Кондры Малеваннаго, но онъ не явился, что, впрочемъ, не образумило ихъ.

Въ 1902 году въ с. Петроостровѣ, Елисаветградскаго уѣзда, малеванцы назначили второе пришествіе Малеваннаго на 2-е марта. Въ ожиданіи Страшнаго Суда, сектанты выгнали свой скотъ въ поле, выбросили изъ домовъ деньги, имущество, перестали ѣсть и даже дѣтей кормить; пока не прошло 2-е число марта, и они не увидѣли, какъ жестоко были обмануты своими лжепророками.

Въ 1909 году крестьяне села Марьинскаго, Херсонскаго уѣзда, подъ вліяніемъ проповѣди крестьянина Екатеринославской губ., Василія Горобца, поселившагося въ г. Никополѣ, стали продавать свое имущество, даже надѣлы, и переселяться къ нему въ устроенный въ Никополѣ монастырь, гдѣ, по словамъ Горобца, долженъ явиться о. Іоаннъ Кронштадтскій для суда надъ міромъ. Сперва Горобецъ назначилъ кончину міра на 20 число мая, потомъ на 15 августа, наконецъ на 1 января 1910 года. Но Страшнаго Суда не произошло, крестьяне, въ числѣ семи семействъ, раззорились до нитки, зато Горобецъ выстроилъ на счетъ обманутыхъ простецовъ двухъэтажный домъ въ Никополѣ. И было бы гораздо больше обиженныхъ Горобцомъ людей, если бы не во-время образумившая ихъ проповѣдь миссіонеровъ.

Въ слѣдующемъ, 1910 году, подъ вліяніемъ проповѣди невѣжественнаго монаха Балтскаго монастыря, Иннокентія, о близкой кончинѣ міра, ожиданіе скораго Страшнаго Суда охватило многихъ людей, исключительно молдаванъ, Херсонской, Подольской и, особенно, Бессарабской губерній. Отъ ложнаго страха темный народъ совсѣмъ потерялъ голову; люди стали продавать надѣлы, усадьбы, скотъ и всякое добро и спѣшить къ Иннокентію, объявившему себя пророкомъ Иліею, вѣря, что только при немъ, въ г. Балтѣ, можно спастись, а когда неразумный монахъ былъ сосланъ въ 1912 году въ Муромскій монастырь, Олонецкой губерніи, молдаване цѣлыми сотнями потянулись и туда къ Иннокентію, отвозя ему всѣ, вырученныя отъ продажи имущества, деньги. Кончину міра Иннокентій назначилъ сперва на Пасху 1912 г., а потомъ на 1 января 1913 г., но ложное его предсказаніе не сбылось. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1913 года, Иннокентій, забывъ слова Св. Писанія: „всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, ибо нѣтъ власти не отъ Бога; существующія же власти отъ Бога установлены“ (Рим. 13; 1—2), самовольно покинулъ Муромскій монастырь и со своими многочисленными, собравшимися къ нему, послѣдователями направился въ суровую холодную зиму, вмѣстѣ съ женщинами и дѣтьми, очевидно, въ Балту. Много дѣтей умерло въ дорогѣ, а еще больше пострадало отъ мороза. Взбунтовавшійся противъ властей мо-

нахъ былъ арестованъ, а обманутый имъ народъ, по распоряженію правительства, отправленъ на мѣста жительства, гдѣ ожидаетъ ихъ горе, великая нужда и стыдъ предъ людьми за свое легкомысліе и слѣпое довѣріе къ возгордившемуся суевѣрному монаху.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ астрономъ Фальбъ и адвентистъ Даймондъ предсказали кончину міра, назначивъ для нея 1-е число октября; простой народъ со страхомъ ожидалъ этого дня, но мы, слава Богу, живемъ и доселѣ.

Въ послѣднее же время сектанты-адвентисты, сродные по лжеученію съ баптистами, или штундистами, продолжаютъ проповѣдывать скорое второе пришествіе Христа, и темный народъ ихъ слушаетъ и вѣритъ имъ, потому что онъ темный. Еще основатель адвентизма, Вильямъ Миллеръ, два раза предсказывалъ второе пришествіе Христа: первый разъ назначилъ его на 1843 годъ, а второй разъ на 22 октября 1844 года, но оба раза со срамомъ обманулся и отъ досады скоро умеръ. Однако и теперь его слѣпые послѣдователи, напримѣръ, нѣмцы Вильгрубе, Д. Исаакъ, онѣмеченный вожакъ одесскихъ адвентистовъ, К. Шмаковъ и другіе продолжаютъ обманывать своими предсказаніями о скорой кончинѣ міра нашъ русскій народъ, мороча его, подобно ворожеямъ и гадалкамъ. Разница только въ томъ, что ворожеи и гадалки берутъ за обманъ простаковъ деньги впередъ, а адвентистскіе лжепророки сперва заманываютъ съ свою секту даровою проповѣдью, а потомъ требуютъ отъ совращенныхъ въ нее „десятину“, то есть десятую часть отъ всего годового ихъ дохода, якобы на дѣло проповѣди.

Но находятъ они не мало простаковъ, незнающихъ, что Св. Писаніе строго обличаетъ лжеученіе адвентистовъ, что всѣ ихъ предсказанія о кончинѣ міра—мечты дерзкаго ума и пустого сердца.

Заблужденія адвентистовъ о второмъ пришествіи Христа, кончинѣ міра, всеобщемъ судѣ и вѣчной жизни грѣшныхъ и праведныхъ состоятъ въ ученіи сектантовъ о томъ, что а) время второго пришествія Христа можетъ быть извѣстно каждому христіанину, б) что пришествіе это будетъ скоро, что доказывается исполненіемъ пророчествъ о кончинѣ міра, уже будто сбывшихся въ жизни и исторіи Церкви, и пророчествъ о тѣхъ міровыхъ явленіяхъ, какія должны быть при кончинѣ міра и какія уже наблюдаются въ наше время, в) въ ученіи о тысячелѣтнемъ царствованіи Христа съ адвентистами и г) о совершенномъ уничтоженіи душъ умершихъ послѣ суда надъ ними и вѣчной жизни однихъ только праведниковъ. Все это лжеученіе адвентистовъ рѣшительно опровергается словомъ Божіимъ.

Можетъ ли человѣкъ знать о времени второго пришествія Христа и кончинѣ міра?

Нѣтъ, не можетъ. *Самъ Христосъ* сказалъ: „о днѣ же томъ и часѣ *никто не знаетъ*, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ... И такъ бодрствуйте, потому что *не знаете* ни дня, ни часа, въ который прійдетъ Сынъ Человѣческій“ (Мѳ. 24; 36—44. 25; 13).

Ап. Петръ говоритъ о второмъ пришествіи Христа: „придетъ же день Господень, какъ тать (воръ) ночью“ (2 Петр. 3—10), то есть неожиданно, неизвѣстно когда.

И ап. Павелъ повторяетъ: „о временахъ и срокахъ (второго явленія Христа) нѣтъ нужды писать вамъ братія, ибо сами вы достовѣрно знаете, что день Господень такъ придетъ, какъ тать ночью“ (1 Θес. 5; 1—2. Дѣян. 1; 7).

Указаны ли какіе-либо точные признаки второго явленія Христа?

Да, указаны. На вопросъ учениковъ—„какой признакъ Твоего пришествія?“, Христосъ сказалъ:

1) „Тогда будетъ великая скорбь, какой не было отъ начала міра до нынѣ и не будетъ“ (Мѳ. 24; 21).

2) „И вдругъ, послѣ скорби дней, солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ неба и силы небесныя поколеблются“ (ст. 29).

3) „И проповѣдано будетъ сіе Евангеліе царствія *по всей вселенной*, во свидѣтельство *всѣмъ народамъ;* и тогда пріидетъ конецъ“ (ст. 14).

4) Ап. Павелъ сказалъ, что до второго пришествія Христа всѣ Евреи увѣруютъ въ Него: „не хочу оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о тайнѣ сей,—чтобы вы не мечтали о себѣ, — что ожесточеніе произошло въ Израилѣ отчасти, *до времени, пока войдетъ полное число язычниковъ*, и такъ *весь* Израиль спасется“ (Рим. 11; 25—26).

5) Ап. Павелъ учитъ: „да не обольститъ васъ никто ни какъ, ибо день тотъ не придетъ, доколѣ не придетъ прежде отступленіе и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели, противящійся (антихристъ) и превозносящійся выше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что въ храмѣ Божіемъ сядетъ онъ, какъ Богъ, *выдавая себя за Бога*... Откроется беззаконникъ, котораго при-

шествіе, по дѣйствію сатаны, будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными" (2 Θес. 2; 3—11).

Сбылись ли уже всѣ вышеуказанныя признаки второго пришествія Христа?

Нѣтъ, еще не сбылись:

1) Общей *міровой* скорби еще не было на землѣ, то есть такой скорби, которая охватила бы всѣ народы, весь міръ;

2) солнце и луна еще не померкли, не перестали свѣтить, а свѣтятъ попрежнему, и звѣзды съ неба не попадали, и силы небесныя не поколебались: весь небесный сводъ съ его свѣтилами попрежнему существуетъ, подчиняясь установленнымъ отъ Творца законамъ движенія;

3) въ наше время Евангеліе, или ученіе Христово, распространено далеко не среди всѣхъ народовъ, и язычниковъ еще вдвое больше на землѣ, чѣмъ христіанъ; ко многимъ милліонамъ язычниковъ (въ глубинѣ, напримѣръ, Азіи, Америки, Австраліи и на многихъ островахъ) слово Евангелія еще и не доходило, многіе изъ язычниковъ даже въ Россіи еще не слыхали о Христѣ;

4) Евреи не только не всѣ еще приняли христіанство, но многіе милліоны ихъ — враги креста Христова;

5) Антихристъ еще не явился. Адвентисты считаютъ антихристомъ римское папство; но это ихъ заблужденіе наглядно опровергается тѣмъ, что гордые папы все же не считаютъ себя „выше Бога", и никто изъ нихъ не выдавалъ себя „за Бога", всѣ они вѣрили, какъ и теперешній вѣритъ въ Господа Іисуса Христа, и никто изъ нихъ не творилъ никакихъ знаменій и чудесъ ложныхъ. Кромѣ того, римское папство существуетъ уже много сотенъ лѣтъ, а объ антихристѣ сказано: „дана ему власть дѣйствовать сорокъ два мѣсяца" (Откр. 13; 5), то есть $3^1/_2$ года.

Словомъ, всѣ указанные Христомъ точные признаки второго Его пришествія еще не исполнились, и говорить съ увѣренностью, подобно сектантамъ-адвентистамъ и другимъ заблудшимъ, о скоромъ второмъ пришествіи Христа, это значитъ, только празднословить и не желать знать

словъ Христа Спасителя: „о днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ“. (Мѳ. 24; 36); это, наконецъ, значитъ, ставить себя выше и болѣе свѣдущимъ, чѣмъ Ангелы небесные.

Ученіе адвентистовъ о второмъ пришествіи Христа и концѣ міра не согласно и съ общецерковнымъ ученіемъ объ этомъ святыхъ отцовъ вселенской Церкви. Объ антихристѣ св. отцы Церкви учили не какъ о цѣломъ рядѣ невѣрующихъ лицъ, (напр., папъ), а какъ объ одномъ опредѣленномъ лицѣ, въ которое вселится діаволъ для борьбы со святыми.

Св. Иринеи Ліонскій учитъ: „будучи отступникъ и разбойникъ, онъ захочетъ, чтобы поклонялись ему, какъ Богу, и, будучи рабъ, захочетъ, чтобъ его провозглашали царемъ. Получивъ всю силу діавола, онъ придетъ не какъ царь праведный, но какъ нечестивый, неправедный и беззаконный, какъ Богоотступникъ, злодѣй и человѣкоубійца“.

Св. Кириллъ Іерусалимскій говоритъ объ антихристѣ: „зная сатана), что не будетъ уже ему прощенія на судѣ, откроетъ явную брань не чрезъ служителей своихъ, какъ обыкновенно, но *самъ Собою*, во всѣхъ знаніяхъ и чудесахъ ложныхъ“.

О второмъ, а не о третьемъ, пришествіи Христа учатъ всѣ св. отцы Церкви, причемъ многіе изъ нихъ учатъ, что предъ пришествіемъ Христа долженъ явиться на небѣ крестъ Его.

Св. Ефремъ Сиринъ пишетъ о крестѣ: „когда всѣ увидятъ на высотѣ явившійся сей царскій Христовъ скипетръ, тогда каждый узнаетъ, что вслѣдъ за нимъ явится Царь царствующихъ, и въ часъ тотъ каждый будетъ размышлять, какъ встрѣтиться ему съ Судіею“...

Св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ: „*тогда восплачутся колѣна*, потому что не нужно будетъ обличать ихъ: увидѣвъ крестъ Христовъ, они восплачутся о томъ, что нисколько не воспользовались смертію Его, а распяли Того, Которому должны были поклоняться“.

О воскресеніи безусловно всѣхъ людей, и праведныхъ и грѣшныхъ, учили всѣ отцы и учители Христовой Церкви, говоря, что всѣ люди воскреснутъ съ тѣми же тѣлами, въ какихъ жили они на землѣ, но только тѣла ихъ уже будутъ нетлѣнны и безсмертны.

Св. Кириллъ Іерусалимскій, объясняя слова псалма: „не воскреснутъ нечестивые на судъ“ (1; 5), такъ, напр., учитъ: „если сказано, что нечестивые не воскреснутъ на судъ, то симъ означается, что они воскреснутъ не для суда, а для осужденія, ибо для Бога не нужно долговременное испытаніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ воскреснутъ нечестивые, послѣдуетъ и наказаніе“.

Блаж. Θеодоритъ учитъ: „не сказалъ Св. Духъ *не воскреснутъ*, нечестивые, но *на судъ* не воскреснутъ, т. е. воскреснутъ, но не на судъ, а на осужденіе, потому что не имѣютъ нужды въ обличеніи, при явности ихъ нечестія, ожидающаго одного наказанія. Какъ убійцъ, взятыхъ на самомъ мѣстѣ преступленія, судьи приводятъ на судилище не для того, чтобы обличать, но чтобы произнести надъ ними согласный съ законами приговоръ, такъ проведшіе жизнь въ нечестіи, немедленно по воскресеніи, понесутъ наказаніе, и не на судъ будутъ приведены, но услышатъ приговоръ казни".

О томъ, что тысячелѣтнее царство нужно относить ко времени до пришествія Христа, учили, кромѣ блажен. Августина, и другіе отцы Церкви.

Св. Андрей Кессарійскій, лучшій изъ толкователей Откровенія, такъ объясняетъ 4 ст. 20 главы его: „Іисусъ Христосъ родился Царемъ (Мѳ. 2; 1). Самое имя Его Христосъ—означаетъ Помазанника или Царя. Первое слово Его ученія было увѣдомить людей, что къ нимъ приблизилось царство небесное (Мѳ. 4; 17), т. е. — сошелъ наземлю царствовать Онъ—Царь неба. Слово—„царствовать на землѣ" мы разумѣемъ не носить порфиру и вѣнецъ, управлять народами, судить ихъ, награждать и наказывать по законамъ, какими руководствуются цари земные; но есть царствованіе выше этого, которое повелѣваетъ самими царями,— царствованіе душами человѣческими, ихъ умами и волею, которое судитъ ихъ помышленія и движенія сердечныя, награждаетъ ихъ или наказываетъ полновластно и временными и вѣчными наградами или наказаніями, располагаетъ по своей волѣ стихіями міра видимаго и невидимаго. Таково царствованіе Господа нашего Іисуса Христа! Оно началось законодательствомъ, изложеннымъ въ Его ученіи, ознаменовалось благодѣяніями, которыхъ можно ожидать было только отъ Царя царей, совершенно утвердилось на землѣ и запечатлѣлось крестомъ Его и Воскресеніемъ. Земное царство Его носитъ на себѣ особенное названіе въ отличіе отъ названій всѣхъ царствъ въ этомъ мірѣ; это — Церковь Его, т. е. соединенное общество вѣрующихъ или вѣрноподданныхъ Его. Какъ всякій царь есть глава своего народа, такъ и Христосъ — Глава Церкви, которая есть Его тѣло (Еф. 1; 23). Область царства Іисуса Христа на землѣ сперва заключалась въ небольшомъ кругу избранныхъ Его учениковъ, потомъ расширилась по всему лицу земли. Іисусъ Христосъ по вознесеніи Своемъ на небо, хотя сталъ невидимымъ болѣе для людей, но между тѣмъ царствовалъ и царствуетъ надъ областію Своею, какъ Царь небесный и какъ Царь земной. Онъ обѣщалъ присутствовать Самолично посреди подданныхъ Своихъ и, конечно, для того, чтобы управлять Своимъ народомъ и выслушивать его просьбы; вотъ Его неизмѣнныя слова: „ибо гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я посреди ихъ" (Мѳ. 18; 20). Но какъ Онъ

Царь не одного какого народа, но всѣхъ поколѣній и племенъ человѣческихъ, то объявилъ въ лицѣ Своихъ Апостоловъ всѣмъ народамъ, что Онъ будетъ доступенъ всѣмъ, не разлученъ со всѣми и притомъ во всякое время, въ слѣдующихъ словахъ: „и се Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка“ (Мѳ. 28; 20). Изъ этихъ словъ заключаемъ, что мы живемъ въ царствѣ Господа Іисуса Христа, которое продолжится до того времени, когда освобожденъ будетъ на малое время отъ узъ враждебный духъ, или до появленія въ мірѣ антихриста; а это произойдетъ предъ кончиною міра, не задолго до того времени, „когда Іисусъ Христосъ предастъ Царство Богу и Отцу, когда упразднитъ всякое начальство и всякую власть и силу“ (1 Кор. 15; 24), потомъ прибавляетъ Апостолъ: „Ему надлежитъ царствовать, доколѣ низложитъ всѣхъ враговъ подъ ноги Свои. Послѣдній же врагъ и истребится—смерть“ [1]) (1 Кор. 15; 25—26).

Изъ многочисленныхъ свидѣтельствъ св. отцовъ Церкви о вѣчности мученій грѣшниковъ приведемъ всего нѣсколько.

Св. Игнатій Богоносецъ училъ, что всякій лжеучитель, какъ скверный, пойдетъ въ неугасимый огонь, равно какъ и тотъ, кто его слушаетъ.

Св. Поликарпъ Смирнскій говоритъ проконсулу, думавшему огнемъ заставить его отречься отъ Христа: „ты грозишь мнѣ огнемъ, горящимъ временно и вскорѣ угасающимъ, потому что не знаешь объ огнѣ будущаго суда и вѣчнаго мученія, который уготованъ нечестивымъ“.

„Мы научены, пишетъ *св. Іустинъ мученикъ*, что тѣ только достигнутъ безсмертія, которые приближаются къ Богу святостію жизни и добродѣтелію, о тѣхъ же, которые живутъ неправедно и не раскаиваются, мы вѣруемъ, что они будутъ мучиться въ вѣчномъ огнѣ... Однихъ Богъ сдѣлаетъ нетлѣнными, безсмертными и безпечальными, въ вѣчномъ и ненарушимомъ царствѣ, другихъ пошлетъ въ вѣчное мученіе огнемъ“.

Св. Ѳеофилъ Антіохійскій учитъ, что Богъ „тѣмъ, которые постоянно, посредствомъ добрыхъ дѣлъ ищутъ нетлѣнія, даруетъ вѣчную жизнь, а тѣхъ, которые не вѣруютъ и не покоряются истинѣ, возьметъ огонь вѣчный, и что, поэтому, необходимо слѣдовать во всемъ пророческимъ ученіямъ, чтобы избѣгнуть вѣчныхъ мученій и получить вѣчныя блага Божіи“.

Св. Ириней, епископъ Ліонскій, утверждаетъ: „кому скажетъ Господь: — *идите отъ Меня, проклятые, въ огонь вѣчный*“ (Мѳ. 25; 41), тѣ будутъ навсегда осуждены, равно какъ и кому Онъ скажетъ: „*пріидите благословенные Отца Моего, наслѣдуйте царство, уготованное вамъ*“ (ст. 34) навсегда, тѣ получатъ царство навсегда“.

[1]) Н. Бѣлогорскій. „Ожиданіе адвентистами второго пришествія Христа“. стр. 35 — 37.

Св. Іоаннъ Златоустъ такъ учитъ о вѣчности мученій грѣшниковъ: „здѣсь счастье и несчастье имѣетъ конецъ, и притомъ самый скорый, но тамъ—то и другое продолжается безсмертныя вѣка".

Ученіе о вѣчности мученій грѣшниковъ разъяснено на помѣстныхъ соборахъ Александрійскомъ (въ 399 г.), Константинопольскомъ (въ 543) и на Вселенскихъ—второмъ (въ 381 г.) и пятомъ (въ 533 г.); причемъ, въ подтвержденіе ученія Православной Церкви объ одномъ и окончательномъ второмъ пришествіи Христа Спасителя, Судіи міра и въ опроверженіе ереси Аполлинарія, учившаго о тысячелѣтнемъ Царствѣ Христа, второй вселенскій соборъ внесъ въ символъ вѣры слова: „*Его же* царствію не будетъ конца".

Возлюбленные братія! „Берегитесь, сказалъ, Христосъ, лжепророковъ!" (Мѳ. 7; 15). „Берегитесь, чтобы кто не прельстилъ васъ" (Мѳ. 24: 4), и думайте больше не о томъ, *когда* придетъ Христосъ, а о томъ, *какъ* и *съ чѣмъ* вы Его встрѣтите — съ горящими или потухшими свѣтильниками вѣры и дѣлъ вашихъ, и какой дадите Ему отвѣтъ за всю прожитую на землѣ жизнь вашу.

„Итакъ, бодрствуйте, потому что *не знаете* ни дня, ни часа, въ который пріидетъ Сынъ Человѣческій" (Мѳ. 25; 13)!

1) Люди не могутъ знать точно о времени второго пришествія Христа и кончинѣ міра: **Мѳ. 24; 36—44. 25; 13. 2 Петр. 3—10. 1 Θес. 5; 1—2. Дѣян. 1; 7.**

2) Признаки второго пришествія Христа и кончины міра указаны въ словѣ Божіемъ: **Мѳ. 24; 21; ст. 29; ст. 14; Рим. 11; 25—26. 2. Θес. 2; 3—11.**

3) Но они еще не сбылись (тѣ же тексты); все это — только „начало болѣзней" **Мѳ. 24; 6—8.**

4) Антихристъ — не рядъ личностей (напр., папъ), а опредѣленная, одна личность: **2 Θес. 2; 1 — 9. Іоан. 5; 43;** *онъ еще не пришелъ:* **От. 13; 16 — 17;** *его дѣйствія будутъ не продолжительны:* **От. 13; 5. Мѳ. 24 — 22.**

5) Тысячелѣтнее царство Христа это — теперешнее Его царство на землѣ, имѣющее продолжаться неопредѣленное время: **Вт. 5; 6 — 10. Іер. 32; 18. Пс. 89; 5. 2 Петр. 3; 8.** *Первая смерть — естественная, вторая — духовная:* **1 Іоан. 5; 16. Мѳ. 12; 31—32.** *Пер-*

вое воскресеніе—воскресеніе вѣрою въ крещеніи: **Кол. 2; 11—12. Еф. 2; 5 — 6. Іоан. 5; 24;** *второе воскресеніе — воскресеніе съ тѣломъ для суда:* **Іоан. 5; 25—29. 1 Кор. 15; 22 — 25. 2 Кор. 5; 10. 2 Θес. 4; 13 — 17.** *Сатана уже связанъ:* **2 Петр. 2; 4 Іуд. ст. 6-ой.**

6) На Страшный Судъ воскреснутъ разомъ и грѣшные и праведные: **Мѳ. 13; 37—43. 25; 31—46. Іоан. 5; 29. 1 Кор. 5; 29. 15; 22.**

7) Грѣшники будутъ мучиться вѣчно: **Иса. 66; 24. Дан. 12; 1—2. Мѳ. 18; 8. 25; 41, 46. Мр. 9; 43—48. От. 14;11. 20; 10. Лк. 20; 35—36.**

8) Необходимо бодрствовать всегда, не зная дня кончины міра: **Мѳ. 25; 13.**

23756

Цѣна 1 рубль.

2007066196